प्रकाशक दिलीपकुमार श्री पूर्वोदय प्रकाशन दरियागंज, दिल्ली

[सर्वाधिकार सुरच्चित]

प्रथम संस्करणः १६४० मूल्यः चार रुपये

> सुद्रकः रामाधार नया हिन्दुस्तान प्रेस घाँदनी चौक, दिछी।

प्रस्तावना

अपने इन कतिपय लेखों के सम्रह को मैंने 'पूर्वोदय' नाम दिया है। यही नाम पुस्तक के प्रकाशको ने अपने लिए स्वीकार किया है। पूर्वीदय को चाहे तो एशिया का जागरण समभ लिया जाय। पर सही श्राशय वह नहीं है। एशिया के जागरण में ध्वनि राजनीतिक श्रीर ऐहिक है। पुस्तक का पूर्वोदय सर्वया त्रात्मिक है। उसका आशय है उस जीवन-नीति और जीवन-मूल्यो का उदय जिनका निषेध पश्चिम के देशो की श्राधुनिक सशस्त्र उन्नति है। उन मूल्यों के उदय के साथ उस उन्नति की चमक खो जायगी श्रीर पूरव के लोग, जो पिछुडे समभी जाते हैं, उठते दिखाई देंगे। गांधी वही दृष्टि श्रीर वही काति हमे दे गए हैं। उस काति में पश्चिम का भी पतन नहीं है, केवल ठोकर खाकर उसके लिए आत्मा-विष्कार का श्रवसर है। दूसरे शब्दों मे यह पूर्वोदय सर्वोदय का प्रथम चरण है। मानव-परिवार का बड़ा माग पूरव में बसता है। मानव-व्यक्ति की श्रवज्ञा का विज्ञान कहीं फला-फूला हो, मानव-सम्मान की संस्कृति को इघर से उठना है। सन्देह को अवकाश नहीं कि व्यक्तित्व की सम्भावनात्रों का सम्मान करने वाली नीति के हाथ ही मानव जाति का भविष्य हो सकता है। जो एक-पर-एक युद्ध उपजाती गई श्रीर मनुष्य को ई धन मानकर उसमें भोंकती गई है-उस विकृति के चंग्रल मे श्रव श्रिधिक काल मानव फेंसा नहीं रह पायगा । वह प्रतिनिधि मानव श्रव इस घड़ी भी श्राख खोल रहा श्रीर अपने प्रकृत स्वास्य्य में लौट श्राना चाह रहा है। निश्चय ही इसके लिये वह पूरव की श्रोर देख रहा है।

७, दरियागंज) दिस्ती) ३१-१०-४०

-जैनेन्द्रकुमार

प्रकाशकीय स्चना

श्री जैनेन्द्रकुमार के विचारों की मौतिकता, मार्मिकता श्रीर वेगशीलता के विषय में कुछ कहना हमारे लिए श्रनावश्यक है। इघर के उनके लेखों, भाषणों श्रीर प्रश्नोत्तरों के संकलन क्रमश: प्रकाशित करने की हमने योजना की है। सामग्री का निर्वाचन एवं वर्गीकरण सांस्कृतिक साहित्यक, दार्शनिक श्रीर सामयिक, इस प्रकार चार खरडों के श्रन्तर्गत किया जा रहा है। प्रश्नोत्तरों को श्रलग से छापा जायगा। यह 'प्रोंद्य' पुस्तक उस विचार-वीथि का प्रथम सांस्कृतिक संकलन है। शेष संग्रह भी प्रेस में दिये जा रहे हैं श्रीर वे जलदी प्रकाश में श्रार्थेंगे।

---व्यवस्थापक

पूर्वोदय

विषयानुक्रम

१	सर्वोदय		१—४२
	१. गांघी नीति : सर्वोदय	•••	**
	२. सर्वोदय की नीति	***	9
	३. सर्वोदय : वर्तमान श्रीर भविष्य	•••	10
	 सर्वोदय 	•••	२७
	४. पूर्वोदय	•••	\$\$
२	गांधी जी		४३—१३२
	१. निपट मानव गांघी	•••	8\$
	२. संयुक्त मानव	***	48
	३. गांघी जी का ग्रखपड योग	***	६१
	४. गांघी-नीति	***	98
	४. गांची और 'विश्व-ज्यवस्था	•••	मध
	६. श्रगर गांधी जी होते ?	•••	, 63
	७. गांघीवाद का मविष्य		. 303
	निति या राजनीति ?	•••	106
	 गांधी धर्म श्रीर कर्मनाद 	•••	885
	१०. गांघी जी श्रीर हमारी राष्ट्रीयता	•••	558
३	श्रहिंसा		१३३१४४
	१. श्रहिंसा का बत	•••	188
	२. श्रदिसा श्रीर सुक्ति	•••	380
	३. श्रहिंसक श्रारम्म	•••	180
8	संस्कृति		१४५—१६०
	१. संस्कृति की वात	•••	140
	२. संस्कृति श्रीर विकृति	•••	१६३

३. संस्कृति और संकट	***	305
४. रोटी का मोर्चा श्रीर संस्कृति	•••	3=5
ध शान्ति : युद्ध	ı	189
१. शान्ति और युद्ध	***	\$88
२. युङ की जगह शान्ति का उद्योग	•••	२०४
३. युद्ध श्रीर भारतीयता	•••	२१६
अ तोप श्रीर हम	4#4	२२०
६ अपरिग्रह		२२६—२५६
१. सब छोड़ी	•••	२३१
२. दिगम्बरत्व	•••	२३८
३. अपिग्रह श्रीर ट्रस्टीशिप	4***	२४६
७ स्फ्रुट		२४७—२८०
१ भारतीय जनतन्त्र	•••	२४६
२. ध्येय नहीं, नित्य कर्त्तव्य	•••	् २६८
३. उपवास श्रीर लोकतन्त्र	11-000	5 23
४. निरातंकवाद	•••	२७६

ः १ः सर्वोदय

गांधी-नोति : सर्वोदय

गाँधी जी के जाने के सिलसिले में मेरा ध्यान नीचे लिखी बातों पर

- (१) इधर उन्होंने मृत्यु को मित्र-रूप मे याद किया था।
- (२) प्रार्थना के समय अपने और अन्य के बीच किसी अधिकारी के अधिकार को आने की इजाजत नहीं दी थी। कहा था, वहाँ कोई चाहे तो सुके खुले भार सकता है।
- (३) कहा था, ईश्वर उठाना चाहेगा तब कोई इन्तजाम सुके यहाँ रख नहीं सकेगा । श्रीर
- (४) गोली लगने पर उनके मुँह से 'हे राम' निकला था, हाथ सबके प्रति प्रशास में जुड़े थे, श्रीर जैसे किंचित मुस्कराइट से प्रयाख-बेला पर उन्होंने श्रपनी कृतार्थता व्यक्त की थी।

इन बातो से लगता है कि गाँधी जी नहीं पसन्द करते कि लोग हत्या पर श्रौर हत्याकारी पर रुके श्रौर राम के नाम को श्रौर उसके ध्यान को हत्या-जैसी तुच्छ घटना पर कुर्वान कर दें। सदा उन्होंने कहा कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। गांधी जी को मानना है तो हम यह भी मान लें कि ईश्वर की ऐसी ही इच्छा रही होगी।

गाँधी जी के शब्दो को हम याद करें । उन्होंने कहा या, बुराई की हस्ती नहीं है । बुराई अपने आप में टिक नहीं सकती । टिकने को उसे सहारा चाहिये। यह हत्या निश्चय बुराई है। हत्यारे का नाम गोडसे कहते हैं।

उस गोडसे को जरूर कुछ सहारा था, नहीं तो वह काम उससे नहीं बनता। जरूर उसने माना कि वह कुछ बढ़िया काम कर रहा है, श्रीर उसे बडाई मिलेगी। उसे बहादुर समभा श्रीर कहा जायेगा। इस सहारे पर ही उस पाप को बढने श्रीर चढने की हिम्मत हुई। नहीं तो पाप कातर श्रीर स्वय में मुर्दा होता है।

सवाल है कि क्या हम और आप उस गोडसे के काम के लिए सहारा रहे ? यानी गॉधीजी के जाने पर जो तिनक भी चिन्तित श्रीर विह्वल है, उन्हें गोडसे नामधारी की तरफ नहीं, अपने दिल के अन्दर देखना है कि उसके काम को क्या उनका भी सहारा नहीं रहा ? गोडसे हम-आप से अलग नहीं है। हम आप उसके इस काम से, या वैसे दूसरे कामो से अपने को अलग कर लेते हैं, अपना सहारा वहाँ से खीच लेते हैं, तो निश्चय है कि वैसे काम और उन कामों के करनेवाले नहीं रहनेवाले हैं।

सरकार धर-पकड़ कर रही है। मरोसा है, वह श्रपने मरसक करने में कसर न उठा रखेगी। पर बेचारी सरकार क्या चीज है ! श्रागाखाँ ने सच तो लिखा कि गाँधी जी उस दिन, उस हालत, के लिए जीते थे जब सरकार रहेगी ही नहीं, इतनी फालत् वह चीज हो जायेगी। यानी सरकार बेचारी का बस थोड़ा है। वह तो बेजान मशीन हैं। पुलिस, श्रदालत श्रीर जेल से श्रागे उसकी पहुँच नहीं है। तभी तो गाँधी जी सरकार न थे, न कभी होनेवाले थे। यानी कांग्रेस श्रीर कांग्रेसी हकूमत राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ को एक अपाटे में नाबूद करदे, तो भी चलने वाला नहीं है। वह तो सरकारी काम है, श्रसल काम दूसरा है, श्रीर वह फिर भी बाकी रहता है।

एक मत या दल दूसरे दल को दबादे या मिटा दे, यह बन सकता है; लेकिन सिफं ऊपरी आँखों के लिए। ऊपरी ये आँखें सदा धोखा देती और धोखा खाती रही है। ऐसे हिंसा को हिंसा से काटने की कोशिश रकी नहीं है। लेकिन उससे गाँउ भी नहीं कटी है, ममेला और उलमता ही गया है।

यह भमेला हिन्दुस्तान का ही एक खास मसला नहीं है । दुनिया, में भी वही है । इससे गाँधी का प्रयोग हिन्दुस्तान में, श्रीर उसके द्वारा, हुझा सही, पर वह सारी दुनिया के लिए था । श्रमल में तो सत्व श्रीर श्रिहंसा का प्रयोग गाँधी ने श्रपने प्रति निर्मम होकर श्रीर श्रपने को मगवान का बदी बनाकर किया । जागते-सोते, उठते-बैठते, हर घड़ी श्रपना पहरा वह दिये रहे । जरा भी श्रपने को खिसकने नहीं दिया श्रीर उनके श्रन्दर श्रीर वाहर के शैतान को हर पल उनसे ललकार श्रीर चुनौती मिलती रही । भारत का राष्ट्रपट उनके सत्य श्रीर श्रहिंसा के प्रयोग का माध्यम मात्र बना । गाँधी राष्ट्र या राष्ट्रीयता के नहीं थे, राष्ट्र श्रीर राष्ट्रीयता उनसे थी । वह तो राम के थे श्रीर राज्रीति में भी 'राम-राज्य' के लिए ही उनका प्रयत्न रहा । राम-राज्य, यानी इस दल श्रोर उस दल का नहीं; इस मत या दूसरे मत का नहीं; यह तंत्र या वह तत्र नहीं: बिल्क प्रेम का राज्य, सबका, पंचायत का राज्य । किसी राजा का नहीं, हर श्रीमक का राज्य । वह राम-राज्य जो जरूरत पढ़ेने पर बेहद केन्द्रित भी हो सके, श्रीर यो एकदम विकेन्द्रित हो ।

ये प्रयोग संख्या और भूगोल की दृष्टि से कितने भी सीमित हो, हेतु में सीमित नहीं ये। यानी सारा संसार और आगामी सारा इतिहास अपने लिए उनमें सामग्री और प्रकाश खोजता और पाता रहेगा।

हमे, हममें से प्रत्येक को, अपने तई शुद्ध होना है। दुष्ट साधु से अलग कब है ! इसलिए जो जितना साधु होगा, वह उतना ही दुष्ट को श्रीर दुष्टता को अपने न्टर देखेगा। इसी अभ्यास का नाम है श्राहंसा। यही है यज, यही काति यानी निरंतर आत्मशोध, आत्मजागरण और आत्माहुति। कारण, दुष्टता यदि कहीं है, और दुष्ट कोई है, तो वह तभी है जबिक हमारा उसे छहारा है। जुप रहकर, दरकर, किनारा लेकर हम बुराई से बचते नहीं, उसे निमंत्रण देते हैं। इसलिये स्पष्ट और नम्र असहयोग या सत्यामह उद्धत बुराई को सहज में परास्त और धराशायी कर देता है। तब देखने में आता है कि जिसे बुरा माना वही अच्छा वन जाता है। इससे नष्ट कुछ या कोई नहीं होता। विकृति ही विलीन होती है और सस्कृति की

सहज सम्मावनाएँ तब सब किसी में से खिलती श्रीर जीवन को परिपूर्ण बनाती हैं।

कौन कह सकता है कि दुनिया में कुछ भी या कोई भी एकदम व्यर्थ है ! फिर भी एक-दूसरे को व्यर्थ करने की जो चेष्टाएँ दुनिया में चल रही हैं, श्रौर सम्भावि स्वर्ग को यथार्थ नरक वनाये हुए हैं, सो क्यो ! निश्चय ही किसी श्रमुक को व्यर्थ करने की कोई नई चेष्टा श्रनेकानेक सदियों में से चले श्राते हुए मानव-विकास को श्रागे वडानेवाली नहीं हो सकती ! उस विकास की साधक नीति तो एक वही हो सकती है जो प्रत्येक को सफल हुआ देखना चाहती है; जो एक की सफलता दूसरे की विफलता में किसी तरह भी देखने को तैयार नहीं है । जो इस तरह सवीं-द्य में योग देती है । उस नीति का नाम है 'गांधी नीति' । उस नीति की व्याख्या, व्यवस्था, प्रयोग, उदाहरण श्रौर चित्र का नाम है 'गांधी-जीवन' श्रौर उस चित्र के सार-भाव को समक्षने के लिए दो शब्द का सूत्र है, सत्य श्रौर श्रिहिंसा ।

गाँधी की महिमा तो रूप मे अनन्त है। उसको देखे जाइये, गाये जाइये—मला कही उठकी याह है, कही अन्त है! इसलिए इस विभूतिमय जीवन के ऐश्वर्य मे नहीं जाना है। उसकी निपटता को ही जान और पहचान लेना है। वह है, हर क्षेत्र और हर समय की हर समस्या के लिए सत्य और श्राहिंसा मे से सामाधान प्राप्त करने की प्रतिज्ञा और तत्परता।

कौन नहीं जानता कि दुनिया त्राज ज्वालामुखी के मुँह पर खड़ी है। क्या चिनगारी प्रलय मडका उठेगी, कोई कह नहीं सकता। ऐसे में गाँधी ने उठ जाने की और ईश्वर ने उन्हें उठा लेने की जो ठहरायी, त्रास्तिक मानेंगे कि उसमें भी कुछ शुम ही है। त्रगर सचमुच शुम है, तो सिवा इसके वह क्या हो सकता है कि इस गहरे शोक के समय भारत, त्रौर उसके द्वारा जगत, उस नीति में श्रद्धा प्राप्त करें कि जिसकी त्रोर विधाता ने एक श्रयाह त्रमाव हमारे बीच पैदा करके हमारा ध्यान खींचा है।

सर्वोदय की नीति

नये समाज के निर्माण की श्राज चाह है। इस चाह में यह तो श्रा ही जाता है कि वह समाज बेहतर होगा। नया हो, इतना भर काफी नहीं है। यो तो कभी पुराने से ऐसा जी ऊब जाता है कि कुछ भी नये पर वह ललच उठता है, फिर चाहे पहले से वह बदतर ही साबित हो। श्रांदोलनों में पहनेवालों में ऐसे लोग हो सकते हैं, जिनके पास मौजूदा समाज से श्रसन्तोष ज्यादा है, भावी समाज की कल्पना उतनी नहीं है। केवल श्रसन्तोष की यह प्रेरणा विधायक नहीं होती। वह बनाती कम है, बिगाइती है श्रिषक। 'नया समाज' कहकर श्राज की हालत से श्रसन्तोष तो हम जतलाते ही हैं; लेकिन उस श्रसन्तोष के साथ श्रागामी समाज जो हम लाना चाहते हैं, उसका विचार भी होना जल्ली है। नहीं तो खाली श्रसन्तोष में हम बने को ही गिरायेंगे, उसकी जगह कुछ नया बना नहीं पायेंगे। पुराना ढा देने से नहीं, श्रमी से नया निर्माण करने लगने से नया समाज बनेगा।

समाज पदार्थ की तरह की चीज नहीं है। वह वेजान नहीं, जानदार है। इसलिए पदार्थ को जिस गिखत के विज्ञान के उसलों से हम तोबते-जोड़ते हैं, वे ज्यो-के-त्यो समाज की रचना मे काम नहीं देते। समाज की इकाई आदमी है और आदमी में मन है। इसलिए समाज की रचना का विज्ञान कुछ दूसरे तरीके का होगा। वह मानसिकता से जुड़ा होगा और उसकी नव-रचना वाहर के प्रहार से नहीं हो पायेगी। जैसे लकडी को लोहे के श्रीजारों से नाप-काटकर हम चीज तैयार करते हैं, वैसे समाज के मामले में हमारे पास लकड़ी श्रलग श्रीर उसको छीलने-काटने-वाले श्रीजार श्रलग नहीं है। हम ही श्रीजार हैं श्रीर हम ही वह हैं जिनको गढ़ा जाना है। इस तरह समाज का निर्माण श्रात्म-निर्माण हो जाता है। समाज से हम श्रलग नहीं श्रीर समाज हमसे श्रलग नहीं है। तव कोई भी उसूल, जो हमारा तो नहीं विल्क समाज का लेखा-जोखा देते हैं, केवल उसका सुधार श्रीर निर्माण करते हैं, इष्ट परिणाम कैसे ला सकेंगे!

चुनॉचे काम करनेवालों में दो पॉते देखने में श्राती है। एक, जो मानते हैं कि सारे साधनों श्रोर सारे श्रादमियों को 'स्टेट' के श्राधीन में पहले एकत्र कर लिया जाय, फिर सब में समन्व्यवस्था श्रीर समान वितरण सहज हो जायगा। वाधा वनने को तब कोई चीज बीच में नहीं रह जायगी। ऐसे लोग सगठन बनाते श्रीर राजनीति चलाते श्रीर उपजाते हैं। वे दलों की सृष्टि करते श्रीर उसी माधा में उन्नति देखते हैं।

दूसरे, जो मानते हैं कि वात ऐसी नहीं है कि सुधारा जानेवाला एक हो श्रीर सुधारने वाला दूसरा हो। समस्या को यह रूप मिलता है कि बखेडा बढ़ जाता है। यानी एक विषम चक्र पैदा होता है जो कटता नहीं। समस्या चेतन की है, जड की नहीं। सो चेतना का संस्कार करना होगा। वह काम सदा श्रपने से शुरू हो सकता है। वह संगठना का नहीं, साधना का है। वह कल पर भी मौकूफ नहीं, इस घडी से ही शुरू हो जाता है। वे कहते हैं कि खुदी से हम न चले, बल्कि सेवा की, यानी दूसरे मे श्रपनी-सी, मावना रक्खें, काम वैसे ही श्रीर उसी मावना से करें; ज्यादा हथियाना श्रीर वटोरना न चाहें, जरूरी जितना ले ले श्रीर शक्य जितना उपजाते श्रीर बनाते चले जायं। ऐसे एक चलें, थोड़े चलें, श्रीषक चलें तो श्रापही-श्राप नया समाज उग चलेगा। उसमे विषमता न होगीं, स्पर्धा की जगह वहाँ स्तेह होगा,

शोपण की जगह सहयोग लेगा श्रौर श्रादमी की शक्ति जो एक दूसरे को पीछे श्रौर नीचे रखने में लगती हैं, एक-दूसरे को बढाने श्रौर उठाने में काम श्रायगी । तब हम देखेंगे कि श्रादमी की समस्याएँ खुद उन्नित करती जाती हैं। समस्याश्रों को मिटना तो नहीं है। तब तो जिन्दगी ही मिट जायगी श्रौर पुरुष का श्रर्थ पुरुषार्थ ही खत्म हो जायगा। नहीं, बल्कि समस्याश्रों का धरातल उठेगा श्रौर नोन-तेल-लकडी की वेन रह जायगी। वे सास्कृतिक श्रौर नैतिक होगी। तब श्रादमियों की होड़ श्रार्थिक न होकर पारमार्थिक होगी।

मारत की राजनीति को मौका नहीं है कि वह माने कि बिना नीति के राज-काज चल सकता है। नीति-यानी धर्म-नीति, डिप्लोमेसी नहीं। नैतिकता को बाद देकर स्वयं विग्रह का राजकारण आगे नहीं बढता। साथ ही गांधीजी से यह भी प्रत्यन्त हो गया है कि अध्यातम न सिर्फ ससार से विमुख नहीं है; बल्कि ससार के अभाव में वह अधूरा और पीला हो रहता है।

इस तरह यद्यपि ऊपर के दो, मौतिक श्रौर नैतिक, दृष्टिकोणो का श्रन्तर गहरा श्रौर मौलिक है, फिर भी विवाद की गुंजाइश नहीं रहती। जो चेतना को छोड़कर बाहरी परिस्थित से जूफ रहे हैं, ऐसे सांसारिकों से श्राटके श्रीर हिलगे विना सास्कारिकों का काम चलते रहना जाहिए। चुनाव का श्रोर दलवदी का काम उस प्रकार का ईमान श्रोर स्वभाव रखने वाले लोग क्यों न करें ? ज्यादे-से-ज्यादा यही हो सकता है कि कुछ उसको रचनात्मक न माने। तो ऐसे रचनात्मक विचार के लोग उस दलगत काम से श्रलग रहकर श्रपना काम किये जावें तो स्वय उन दलों का सहयोग उनको मिल सकता है। बल्कि रचनात्मक काम एक ही साथ सब दलों को ताकत पहुँचानेवाला है। वह तो जमीन है जिस पर हर बीज को पड़ना श्रौर वहाँ से रस लेना है, नहीं तो वह जड़ न पकड़ पायगा।

'रचनात्मक' शब्द इघर बहुंत चलता है । जिसको जो करना होता

है, उसी को रचनात्मक कह कर वह पेश करता है। गांधीजी ने जो एक नई भाषा हमे दी, उससे कठिनाई भी कुछ, बढी है। व्यवहार नैतिक शब्दों के सहारे चलने लगा है। इस वजह से यहाँ तक कहा जाता है कि जहाँ अन्दर पाप हो, वहाँ मुँह पर धर्म पाओगे; जहाँ भीतर घात हो, वहाँ ऊपर मिठास होगी। यानी आदर्शवाद और नीतिवाद जहाँ है उकोसला है, ऐसा प्रवाद हो गया है। यह कठिनाई बढ़ तो गई है। कारण, संशय और अविश्वास बढ गया है। फिर भी उसे पार करना है, इतने मान्नसे रच-नात्मक शब्द और काम से पिंड छुड़ाना नहीं लेना है। रचनात्मक वह जो—

(१) अम से पदार्थ की उत्पत्ति या निर्माण करे, श्रीर (२) श्रापस में सहयोग साधे श्रीर उसकी बाधा को हटाये ।

दूसरी कोटि का काम मावना और प्रचार का है। जात-पाँत और -रग-रीत का भेद, ऊँच-नीच का विचार, अपने-अपने धर्म का अभिमान, ये और ऐसी बार्ते सहयोग के फैलाव में रकावट होती है। इसी से ये फिर स्वार्थों के पोषण में सहायक होती हैं। इन्हें गिराना और जीतना होगा।

पर मूल रचनात्मक है वह जहाँ श्रम मे से पदार्थ फलता है। इसके बिना मावना-प्रचार का काम भी बेजान रहता है, ठोस नहीं हो पाता । प्रेम का प्रचार किसने नहीं किया ! साहित्य ने किया, धर्म ने किया, सब सममदारों ने किया। पर उस प्रेम के नीचे स्वार्थ भी मजे में पलता गया । जिस प्रेम मे श्रपनी श्रीर श्रपने की कुरवानी हो, वह प्रेम तो बिरलों के हाय श्राया। श्रधिकतर वह मावना में समाकर श्रीर सूबकर रह गया, श्रीर व्यवहार को श्रख्नतर वह मावना में समाकर श्रीर सूबकर रह गया, श्रीर व्यवहार को श्रख्नता छोड़ गया। नतीजा यहाँ तक कि वनी ही धर्मी दीखने को शेष रहा। यानी, मावना को श्रम में उतारे बिना बात पूरी बनती नहीं। मावना तक बात व्यक्तिगत रहती है, कर्म में उतरकर ही वह समाजिक रूप लेती है। मावना एकाकी है, कर्म सहयोगी। मक्त श्रमिक न हो तो हो सकता है कि उसकी मिक्त उत्कट दीखे, पर वह भव-बन्ध न काटे। वह श्रसामाजिक मी हो सकती है; कारण, वह

श्रात्यादक ही रहती ह । श्रव व्यक्ति पदार्थ को उपयोग मे लाये बिना, श्रीर इस तरह उसे चुकाये विना, तो रह नही सकता । वह खाता है श्रीर कुछ, न-कुछ रखता श्रीर पहनता है । तो पदार्थ उपजाने में भी उसका भाग होना चाहिए। श्रम से छूटकर भक्ति मानो इस कर्चान्य से भी छूट जाती है । तब वह नैतिक की जगह शायद कुछ भावक भी हो जाती होगी। मानुकता श्रनजाने श्रपने नीचे एक विशेष प्रकार की निर्ममता की घरती बना या वचा छोड़ती है । यहाँ श्रसामाजिकता की जब शेष रहती है श्रीर यह कटती नहीं, विलक श्रन्दर-ही-श्रन्दर फैलती रहती है। ऐसे व्यक्ति मे श्रीर समाज में घोर इन्द्र पैदा हो जाता है। ज्यस्वी स्विलित होता है श्रीर मक्त मालदार बनता है।

इस प्रकार 'रचनात्मक' मे मुख्य सार है यज्ञार्थ किया गया उत्पादक अम । उत्पादक का मतलब है बैज्ञानिक । केवल अम से नहीं चलेगा । न इतना काफी है कि वह अम कुछ तो भी उपजा दे । नहीं, उसमे बैज्ञानिक व्यवसाय-बुद्धि को भी लगाना होगा। तब वह सही मानों में रचनात्मक हो सकेगा।

शौक की तरह आध घएटा चर्ला चला लिया और वह रोज भी चलाया, पर सूत का हिसाब नहीं रक्खा, आगे उसके बुनवाने आदि में लापरवाही की तो वह काम भावनात्मक तो हुआ, रचनात्मक पूरा नहीं हुआ। उससे मानसिक सन्तोष कुछ हमको अवश्य होगा; पर नये समाज की रचना की नींव नहीं पढेगी।

समाज श्रादिमियों की बहुतायत का नाम नहीं है। उस बहुतायत से तो भीड होती है। समाज श्रापसी सम्बन्धों से बनता है। सख्या श्रीर भूगोल में सामाजिकता नहीं है। इसलिए श्रापसी सम्बन्धों में जितनी गहराई, कॅ चाई श्रीर घनता होगी, उनमें मर्यादा श्रीर व्यवस्था होगी, उतना ही समाज विकसित समभा जायगा। यों माता श्रीर पुत्र में श्रन्तर होता है, दोनों किसी लिहाज से बरावर नहीं हो सकते श्रीर नहीं

्व्यावहारिक, सासारिक, ऋकिक और बौद्धिक-वैज्ञानिक नीति इसके पार जा भी नहीं सकती । प्रत्यच्च द्वेत उसका चरम सत्य है और ऋदेत यदि उसके लिए है तो केवल माया के रूप में है।

किन्तु एक दूसरी भी नीति है । उसको कहे 'सर्वोदय'। यानी एक के उदय के लिए दूसरे का अस्त चाइना भूल है । सर्वोदय अध्यात्म की नीति के तौर पर तो मान्य रहे, कर्म की नीति के तौर पर वह असफल हो जायगा—ऐसा अनेक कर्मियों का आग्रह है । फिर भी कुछ की निष्टा है कि कर्म की भी सच्ची नीति वही है । वे उस सब कर्म का इन्कार करने को तैयार हैं, जो सवोदय के काँटे पर सही नहीं तुलता । उनका मानना है कि ऐसा कर्म प्रपंच रचता है, बन्धन बढाता है, आजादी नहीं लाता ।

गाँधीजी के बाद श्रमी जमाव हुश्रा था, जहाँ कुछ लोगों ने घोषणा की कि वे कमीं हैं, कमें में रहेंगे; लेकिन उस समस्त कमें मे श्रौर उसके जिरये उन्हें सर्वोदय को ही साबित करना श्रौर साधना है । सर्वोदय-समाज के इस ऐलान में वे सब लोग शामिल थे जो गाँधीजी के चलाए चौदह सूत्रवाले रचनास्मक कार्यक्रम में लगे रहे हैं । उनका मानना है कि वह काम हिन्द में होता रहा है सही, लेकिन उसमें तो दुनिया के सवाल का भी हल है श्रौर दुनिया उसको मानकर श्रौर उस पर चलकर ही लड़ाई से छुटकारा पा सकती श्रौर शान्ति श्रौर उन्नित के लिए खुल सकती है ।

स्पर्दा पर चलनेवाले समाज में सर्वोदय की श्रीर श्रिहंसा की नीति से राज कैसे चलेगा श्रीर समाज कैसे बनेगा या बदलेगा, यह संकल्प से जिसे समम्त नहीं श्राता, उसे समम्ताना संमव नहीं है। तर्क से श्रदा श्रा भी कैसे सकती है ! वह बुद्धि की नहीं, हृदय की चीज है । श्रल्लाह भी एक है श्रीर ईश्वर भी दूसरा नहीं है। फिर भी मतवादी बुद्धि दोनों मे एक को नहीं देखती, उनमे मेद देख चलती है श्रीर श्रनवन ठान बैठती है । इसलिए वह जो भाषा पर टिककर नाम श्रीर नारों के पीछे नहीं चलता,

जो सीधा जानता त्रोर सीधा देखता ह, ऐसा हृदय ही उसको पा सकता त्रोर धार सकता है।

गाँधीजी के बाद यह अब खयाली चीज नहीं रह गई ह कि अहींसा से राजकाज अरे कामकाज भी चल सकता है। हिन्दुस्तान की आजादी खुद सबूत है कि श्रिहिंसा में बडी ताकत है, जो आत्मिक होने की वजह से भौतिक तोर पर कम नहीं, ज्यादा ही कारगर है।

वह दर्शन, जो विग्रह की भाषा से सचाई को खोलता श्रौर लेता है, भामेले को निवटा पाया है, ऐसा कही दीखता नही है। बल्कि उसे जब मौका मिला तो लडाइयाँ ही उससे पैदा हुई है।

दूसरा श्रास्तिक दर्शन है। वह श्रद्धित में निष्टा रखता है श्रीर उससे कभी डिगने को तैयार नहीं। उसका सत्य श्रिहिंसा है: यानी, यज्ञ, कुरवानी, कॉस ।

पहले में से मारना निकलता है। मारने के अन्दर खुद मरने से बचने की चाह छिपी रहती है। दूसरा मारे बिना मरने की राह चलता है। यह दुनिया को कुछ उन आँखों से देखता है जहाँ दूसरे का फलना-फूलना अपना ही मालूम होता है और अच्छा लगता है। दूसरे की तकलीफ अपनी मालूम होती है और तकलीफ देती है। यह दर्शन दिखाता है कि बालक को पालकर माँ छीजती जाती है आरे बूढी होती जाती है सही, लेकिन बालक के बढने के साथ उसकी खुशी भी बढती जाती है। वह मरती है तो यह मी देखती है कि बालक में वही जी रही है। यह प्रेम की राह है और दुनिया देखे या न देखे, यह प्रेम ही इस दुनिया को जिलाये रख रहा है। यों वेटो-बेटो में या माँ-वेटो में भी क्या कलह नहीं होती ! वह कलह होती ही तब है,जब दोनों के पैरों तले सुहब्बत की जमीन है जिसे वही दुक भूल गये होते हैं।

मुश्किल यह है, श्रीर यह बहुत बडा खतरा भी है, कि प्रेम जब हृदय की श्रीर भावना की स्वाई है, तब कर्मेन्द्रियाँ श्रहंकार-जन्य बुद्धि से श्रनुमित लेकर चल पहती हैं। कर्म ऐसे धर्म से छूट जाता है। इसिलए सारे रचनात्मक कार्य को बराबर कसते रहना जरूरी है कि वह श्रिहेंसा की कसौटी पर सही तो उतर रहा है न | बडा फल देनेवाला काम भी जड में गलत हो तो फेक देने लायक है | चर्खी श्रमली श्रिहेंसा • हैं । श्रिहेंसा ही चर्खें में श्रमल न पा रही हो तो क्या वह सिर्फ लकड़ी ही नहीं रह जाता जो चूल्हे के काम की है !

देश अभी बॅट कर चुका है। हिन्दुस्तान वह रह गया है जो पाकि-स्तान से अलग है। गाँधीजी के नीचे हम क्या सपना लेते आये, क्या क्या सीखते और करते आये थे क्या हम न सोचते थे कि हिन्दुस्तान में सब की एक होगी और दुनिया के एके की ही उससे, यानी हमसे, शुरूआत होगी पर मुल्की और कौमी एकता तो नहीं हुई, ऊपर से बॅटवारा आ गया। लेकिन सचमुच क्या दिल भी बॅट गया है! तब तो गाँधी सचसुच ही मर गया और यह मूठ है कि वह अमर है। लेकिन अमर अगर एकता ही नहीं है, एकता की बानी और एकता के काम ही अमर नहीं हैं, तो अमर फिर इस संसार मे हैं क्या !

गाँधीजी कहते रहे कि हक्मते दो बनी है सही; हिन्दुस्तान का दिल एक है। वह दो नहीं हो सकता। कारण, हिन्दुस्तान का दिल वहाँ है, जहाँ इन्सानियत का दिल है। इमेशा से यहाँ अनेक धर्म, जाति और रंग के लोग। आते रहे हैं और एक दूसरे को पहचाना और जानना सीखते रहे हैं। गैर मानकर आये, पर अपने बनकर रह गये हैं। आखिर आपस की दुश्मनी और गैरियत कमी तो मिटनी है, नहीं तो दुनिया को वीरान और ख़तम हो रहना है। सब भेद रहते हुए यह हिलमिल कर 'एक बन जाने की कला का उदय मारत मे होता आया है। मनुष्य-जाति के निमित्त जैसे मारत अपने समूचे इतिहास में से इसी प्रयोग को साधता आया है। मारतीय संस्कृति, मारतीय धर्म, अगर कुछ है तो वह इसी महाप्रयोग का परिपाक कल है। मानो यह भूमि जगत के लिए प्रयोगशाला थी, जहाँ से समन्वय के सूत्र को फलित होना

था। ताकि जब मानवता घोर श्रावश्यकता मे हो तव मारत उस परीचित प्रयोग को पूरे वैज्ञानिक श्रीर सचित्र रूप मे दुनिया को देकर सार्थक हो सके।

सर्वोदय नीति की तरफ़ सबकी श्राशा की निगाहे हैं। उन श्राशाश्रों को उठाने श्रीर पूरा करने के लिये विश्वासियों को श्रपने कधे तैयार कर लेने हैं।

: 3 :

सर्वोदयः वर्तमान श्रीर भविष्य

प्रश्न-राऊ के सर्वोदय-समाज-सम्मेलन के बारे मे श्रापकी क्या राय है ?

उत्तर—में उसे सफल हुआ सममता हूं। प्रस्ताव एक आया और विनोबा के सुमाव पर प्रस्तावक ने सद्मावना के साथ उसे वापस खीच लिया। यह सफलता का ही प्रमाण है।

प्रश्न—श्रापका निर्देश शायद श्री गुलजारीलाल नंदा के प्रस्ताव की श्रीर है। उसके बारे में श्रापको क्या कहना है !

उत्तर—प्रस्ताव अपने में क्या बुरा था, पर बात की गहराई तक शायद वह नहीं जाता था। भूमिका में एकाध वाक्य सरकार के लिए श्रालोचनात्मक थे जो गैरजरूरी माने जा सकते थे। काला-बाजार की बुराई पर उसमें जोर था। जिसे उजला माना जाय, उस बाजार में और कालेबाजार में विमाजक-रेखा सरकारी कानून की ही है न ? नैतिक कानून से देखें तो खुला बाजार मी कोई खास उजला नहीं रहता। वह मी खासा काला सममा जा सकता है। श्रमल में श्राज की अर्थनीति ही श्रीधी है। वह नफे के लिहाज से चलती है और सरकार खुद एक व्या-पारिक संस्था बन जाती है। सर्वोदय माननेवाले कालेबाजार की बात कहकर उजले वाजार को श्रस्त्वता छोड़े श्रीर उसको एक तरह श्रपनी सही मुहर दे दे, इसे मैं तो अपनी तरफ से ठीक नहीं मानूँगा। हुकूमत का काम शायद अपने कानून की रचा पर रक जाता है। सेवक का काम उससे आगे जाता है। तीन हजार या अधिक तनस्वाह पानेवाले की पीठ ठोक कर, वाजिय से ज्यादा दाम देकर धासलेट की बत्ती घर में जलाकर काम करनेवाले दीन को लताड़ने में कानून की सेवा हो जाती हो, इन्सान की तो सेवा विशेष नहीं होती। इस दृष्टि से प्रस्ताय कुछ गहरा जाता था, ऐसा मेरे मन को आश्वासन नहीं है। इससे मेरे मन में उसका समर्थन मीन था। यो अपने में प्रस्ताय निर्दोष था। लेकिन अन्त में तो वह वापस खिन ही गया। इसलिए उसकी चर्चा क्या? ध्यान में यह रखना है कि कर्म की दृष्टि एक है, धर्म की दृष्टि कुछ दूसरी है। सर्वोदय-समाज में दोनो तरह के लोग हैं। विनोबा की दृष्टि कार्मिक से अधिक धार्मिक है और यह सर्वोदय-समाज के मिवस्थ के लिए अच्छा ही है।

प्रश्न-उक्त प्रस्ताव से सम्मेलन मे काफी गर्मी पैदा हो गई थी। उसे वापस लेने पर सबको लगा कि सम्मेलन ने कोई विधायक कार्यक्रम उन्हें नहीं दिया। है त !

उत्तर—हाँ, लगा तो । श्राखिर लगमग दो दिन जिस वात को बीच में लेकर वीते, उसको कुछ मूर्त करनेवाला प्रस्ताव ही वीच से खिंच गया, तो लोगो को श्रवश्य लगा होगा कि जैसे वे श्रधर में रह गए। वात वह दुखती रंग की थी, जैसे उस रंग को खुला श्रीर दुखता ही छोड़ दिया गया। कोई-कोई यह माब लेकर गये हो कि यहाँ वाते वडी हैं, लेकिन काम सिफर है, तो सुमें वहुत विस्मय न होगा। जानता हूँ कि वस्तुरियित यह नहीं है। प्रस्ताव पास न करने की दृष्टि के पीछे, जवरदस्त वेग पड़ा हुश्रा है। मीतर का वह वेग (हाइनेमिज्म) ऊपर उभरा नहीं दीख पड़ा, इससे हम भ्रम में न पढ़ें। श्रसल में सर्वोटय का काम सबको श्रपनी-श्रपनी श्रात्मा, इस तरह सर्वात्मा, की तरफ श्राममुख कर देना है। किसी श्रमुक प्रस्ताव की तरफ सबको खींचने की कोशिश से वह नहीं होगा। इस सर्वोदय : वर्तमान श्रीर भविष्य

श्रात्मालोचन की तीव्रता में से प्रचएड शक्ति उत्पन्न हो श्रानेवाली है। श्रात्मशोध की यह प्रक्रिया ऊपर से गूँगी हो, वाचा में से जब उसके पूरने का समय श्रायगा श्रीर कर्म में जब वह जगेगी, तब जान पड़ेगा कि वह श्रमोध है। फिर भी श्रिधवेशन के व्यवस्थापकों की कर्म-कुशलता की त्र दि ही मैं मानता हूँ कि लोगों को एक श्रानश्चय के भाव में विदार्शने दिया गया। उसी सध्या-प्रार्थना के समय विनोबा ने जो प्रवचन किया वही यदि श्रिधवेशन में हुआ होता, तो लोग श्रमाव नहीं, एक विजली लेकर जाते। श्रत्यता की जगह श्रागे के लिए उत्साह श्रीर स्फूर्ति उनमें भर गई होती। पर हम माने कि सेवक उतना शब्द की श्रपेचा में नहीं हैं, वह श्रात्मेन्सुख है श्रीर बाहर के श्रमाव को श्रपनी श्रद्धा से मर देने के लिए करिवद है।

प्रश्न--- श्रात्मशोध की श्रापकी वात सही है, पर श्रिधकांश लोग ऐसा कार्यक्रम चाहते है जिसको वे करे श्रीर जिसका परिणाम श्राँखों से दीखे। सर्वोदय-समाज के सेवको को क्या श्राप ऐसी कोई चीज सुभायेंगे!

उत्तर—श्राँखों से दीखने के लालच को बढ़ावा देना श्रच्छा नहीं है। कर्म की कमी कहाँ है ! श्रनेक सूत्रों कार्यक्रम तो समाज की रचना के प्रस्ताव में ही पढ़ा है । प्रश्न कर्म के श्रमाव या चुनाव का नहीं है । प्रश्न है कि उस हाथ के काम का श्रीर हृदय की श्रद्धा का सूत एक है न ! काम में से यह श्रद्धा प्रकट होती है तब काम बहुत छोटा होकर भी बहुत फल देने वाला है । श्रन्यथा वह मात्र जडता का स्चक हो सकता है । काम में से श्रहिंसा नहीं निकलती है, श्रहिंसा में से काम निकालना चाहिये। यानी प्रार्थना ही बाहर रूप लेकर कर्म बने तब वह कर्म श्रक्म होता श्रीर वन्धन काटता है । वह दृष्टि जो काम पर श्रद्धकती है, परिमाण की भाषा में सोचने लग जा सकती है । यही राजनैतिक दृष्टि है । यह श्राकिक दृष्टि है श्रीर व्यक्ति की गणना इसमें श्रंक में होती है । इसमें फल की तरफ निगाह है । यह दृष्टि मिल श्रीर कारखाने खड़ी करती है जिसमें श्रादमी

'सिर्फ हाथ हो जाता है। यानी वह स्रात्मा या विवेक नहीं रहता। लेवर की भाषा मे इतने आदमी का मतलव है—'सो मेनी हैंड्स।' आदमी की संख्या × काम करने के बंटे = फल का परिमाख । यह उसका दर्शन-सूत्र है। यह फार्मू ला इस जानते हैं, गलत है। श्रादमी सचेतन है श्रीर या तो वह श्रपना समभकर मन से काम करता है या पराया समभकर खाली मजदूरी के खातिर वेमन से काम करता है। इम जानते हैं कि दोनो हालतो मे फल एकसा नहीं आ सकता। ऊपर परिमाण में एकसा दीखें भी, पर एक मे अहिंसा है, दूसरे मे हिंसा है। सामाजिक दृष्ट से एक धर्म है, दूसरा पाप । एक से प्रसन्नता का श्रीर सामाजिकता का विस्तार होगा, दुसरे से विकार और वैर फैलेगा । इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि काम यह हो कि वह हो, प्रश्न नो मुख्य यह है कि उसमे वृत्ति स्वेच्छित सेवा की हो । मूल मे यह वृत्ति अनिवार्य मानकर चलने से वड़े नफे के लिए किये गये भारी आयोजन हमे अनिष्ट ठहरते हैं। वहीं से विकेन्द्रित अर्थनीति श्रर्थात् व्यक्ति-केन्द्रित अम-नीति का सिद्धान्त प्राप्त होता है। इसी से श्राप पार्येगे कि सर्वोदय-समाज का वजन वहाँ नहीं है जहाँ पर कि वजन रखने श्रीर देने के इम त्रादी वनते श्राये हैं। राजनैतिक कर्म की धूमधाम में हमारी दृष्टि बहुमु खी जो हो गई, उसका अनिष्ट चारो तरफ देखने मे श्राता है। सर्वोदय-समाज को उस श्रनिष्ट से लंबना है। इससे बृहत् कर्म की भाषा मे उसे सोचना भी क्यो चाहिए ?

प्रश्न सर्वोदय-नीति पर वोलते हुए आपने अपने भाषण मे कहा या कि रचनात्मक कार्य करनेवाले अनुभवी लोगो को सरकार में जाना चाहिए और अपने अनुभव का लाम शासन को देना चाहिए। इससे आपका क्या तात्पर्य है और इसके लिए आपके निश्चयात्मक सुभाव -क्या हैं ?

उत्तर—हाँ, राजा श्रौर प्रजा के वीच इस वक्त भारी नासमभी है। श्रापसी खाई बढ़ रही है श्रौर वहाँ दुर्भाव पैदा होता जा रहा है। राजा इस समय कीन है श्रीर प्रजा-सेवक कौन ? दोनो ही श्रपने को गाधी-भक्त मानते हैं। यानी एक ही गाधी-कुटुम्ब के वे आदमी हैं। तब दोनों मे श्रनवन श्रीर दुर्भावना कैसी ? यह स्थिति वहुत चितनीय है । लेकिन श्रकारण भी इसे नहीं कह सकते। गाँधी की टेक थी-श्रहिंसा। जिसने उन्हे गोली से मारा, क्या उसके प्रति भी उनके हाथ नहीं जुडे ? श्रीर उस समय उनके मुँह से निकला-- 'हे राम' । उन गाँधी को पिता माननेवालें राष्ट्र की हुकूमत का फौजी खर्च घट नहीं रहा है, वढ़ रहा है। ऐसी हालत मे प्रजा-सेवक चुव्ध हो तो उसे मी क्या कहा जाय ? पर क्या सेवक यह मानेंगे कि राजा श्रीर प्रजा के बीच तो श्रिहिंसा नही हिंसा चाहिए १ दूसरी हिंसात्रों को तो लोग अनुचित मानने लगे है। जैसे हिन्दू-मुसलमान के बीच, श्रन्थज श्रीर कुलीन के वीच, श्रिमक श्रीर धनिक के बीच विरोध श्रीर हिंसा अनिवार्य श्रीर इष्ट नहीं है, ऐसा लोगो को दीखने लगा है। लेकिन राजा के प्रति प्रजा में वैर श्रीर विद्रोह जगाया जाय तो जैसे यह श्रभी भी उचित मालूम होता है। यह दिंसा मानो हिंसा ही न हो, ऐसा कुछ वातावरण बना हुआ है। अर्थ-तर्क पर सहारा रखनेवाला जो पश्चिम का राजनैतिक विचार हमारे वीच आया तो इसने कुछ ऐसी हवा पैदा कर दी कि जैसे विद्रोह सनातन श्रीर परम धर्म है। उसी परिपाटी मे इमारा पिछला जीवन चला है श्रीर चल रहा है। मेरा मानना है कि सर्वोदय-मावना के लिए इस जगह सब से भारी चुनौती है। कुछ मित्रगरा जैसे सरकार के प्रति सहानुभूति की कोई जगह रहने दैना जरूरी नहीं मानते । गाँधी-परिवार मे इस तरह का मनमुटाव अञ्छा नही है । गाँधी-नीति क्या जीवन की समग्र-नीति नहीं है ? उसमे आदर्श भी है और व्य-वहार भी । दोनो वहाँ एकमएक हैं । व्यवहार से ब्रालग ब्रादर्श की चिंतना वहाँ नहीं है श्रीर श्रादर्श मे जितना हल हो, उससे ज्यादा व्यवहार का रखना जैसे वहाँ परिग्रह का रखना हो श्राता है। उस गाँधी-नीति को दुनिया कैसे मानेगी अगर उसके वारिस,राज-देत्र और प्रजा-देत्र में काम करनेवाले हम लोग, समग्र भाव से नहीं चलकर दिखा सकेंगे ? यानी, जब शासन को शासन के रूप में भी श्रिहिंसा की तरफ, चाहे फिर कितनी ही धीमी गित से हो, नहीं वढाते ले जा सकेंगे ? सर्वोदय-समाज के सामने इस समय इससे वढा सवाल दूसरा है, ऐसा मैं नहीं मानता। तब क्या हो ? इस बारे में मैंने माना है कि मेरी मर्यादा सीमित है। मै तो समाज का सेवक भी नहीं बना हूं। श्रपनी तरफ देखता हूं तो मन हार जाता है श्रीर सदस्य बनने की हिम्मत नहीं होती है। श्रपने मन की चिन्ता सेवकों के सामने रख देने से श्रागे मुफ्ते क्या करना चाहिए, सूफ्त नहीं पडता। राज में उतना ही मै कर सका या। श्रागे विनोवा जाने श्रीर राजेन्द्रवाबू जानें।

सरकारी नौकर इधर युद्ध-पूर्व से पचगुने हो गये हैं। ऐसे हम क्या टोटेलीटेरियनिषम की स्रोर जा रहे हैं ? नहीं जा रहे हैं, सो तसल्ली मन को नहीं मिलती । मेरे मन तो कधौटी वही सनातन सिद्धान्त है कि 'इकूमत वह उतनी ही श्रञ्छी जितनी कम हकूमत हो।' पर हुकूमत के पास अपना तर्क है, स्योकि उसकी अपनी खास कठिनाइयाँ और खास जिम्मेदारियाँ हैं। इस बीच घ्सलोरी श्रीर भ्रष्टाचार की उसको शिकायत है श्रीर सबको शिकायत है। खाद्य के श्रीर कपडे के श्रीर रोजमर्रा के काम की दूसरी चीजो के भाव कोई खास कम नहीं हो रहे हैं। देहात के आदमी की मुसीवत वही जानता है। उसके श्रीर खाने के वीच जाने कितनी ड्योदियाँ है। इस हालत मे कुछ नही किया जा सका, शासित को असहाय और शासक को स्वच्छन्द ही अनुभव करने दिया गया तो दोनों के वीच का बैर और विचौली खाई मे जीनेवालो का मोगाचार बढने ही वाला है। राज्य के शीर्प पर हैं गाधी के लोग और प्रजा के पद-तल में भी है कुछ गाँधी के ही जन । उन दोनो के ऊपर दायित्व जाता है कि शासक श्रीर शासित श्रीर राजा श्रीर प्रजा के बीच सामंजस्य बना रहे श्रीर जो थोडा-बहुत स्थानिक भेद वीच मे रहे भी तो उसमें सुवास और सद्भाव उपने। यह नहीं हुआ तो भेंद हमको खा जायगा । मेद यानी विग्रह और युद्ध का

दर्शन । कम्युनिच्म श्रीर क्या है ? श्रर्थ की माषा मे वह स्टेट केपिटलिच्म (पूँ जीवाद) है। नीति की माषा में वह वैज्ञानिक हिंसावाद है। इम निश्चित श्रौर सिक्रय ग्रहिंसा से, श्रौर उसकी तरफ, नहीं बढ सकेंगे तो हिंसा को हमारे बीच फलते और फूलते ही जाना है। दमन और इन्फ्लेशन (नोटो के फैलाव) से न कुछ दबता है, न वनता है। इनके सहारे चलकर सरकार नाश की तरफ बढ़ती है। मन की यही सब दुश्चिन्ता थी जिसको लेकर मुक्तसे राक में बोलने की धृष्टता बन पडी । इधर विनोवा और राजेन्द्रवाबू और उधर नेहरू श्रीर सरदार, इन चारो को मिलकर कोई तरकीव निकालनी होगी। दुनिया की ऋाँखो मे हिन्दुस्तान को कुल मिलाकर एक तरफ चलना होगा। वह तरफ ऋहिंसा की होगी तभी दुनिया ऋपने श्रंतर्राष्टीय च्रेत्र में गाँधी की अहिंसा को मानेगी। यह हिन्दुस्तान के हाथ मे है कि गाधी को या तो दुनिया के लिए निरे सिद्धान्त का आदमी बना दे या उसे सच्चे लोकनायक श्रौर लोकत्राता का रूप मिलने दे। मेरा सचमुच मानना है कि इस संकट के अवसर पर हमारा अकिंवन मूक लोकसेवक गाँधी के नाम पर चलनेवाली सरकार की सहायता को नही आया, या सरकार उस सहायता से लाम नहीं उठा पाई तो दोनो हुवेंगे। ऋहिंसा का नाम भी डूवेगा, उसका काम भी डूव जायगा। रचनात्मक श्रीर पार्लामेंटेरियन या एडिमिनिस्ट्रेटिव काम मे भेद हो, लेकिन संकट के समय उनमे हमे अमेद भी देख लेने की हिम्मत करनी होगी। सरकारी अमला वही है, जो था। वह श्रफसरी भावना में पला-पुसा है। काम सेवकाई की भावना से ही सधनेवाला है। उस अमले का दिल एक दिन में कैसे वदल जायगा ? ऐसी हालत मे प्रजा के प्रतिनिधि होकर जो श्रमलदारों के शास्ता बने हैं, उन्हे अपने उदाहरण से सच्ची सेवकाई दरसाना और सिखाना होगा । इसी से राऊ मे मुभी कहना हुन्ना था कि रचनात्मक कार्य में तपे हुए सेवको को लाना श्रीर इस नये काम में परखना होगा। निश्चय ही वह विचार सबके सामने हैं और विनोवा और नेहरू के हाथ उसे अमल देने का काम पड़ा हुआ है।

प्रश्न-सर्वोदय की कल्पना मे तो विश्व-बंधुत्व निहितं है, तव राष्ट्रो की राष्ट्रीयता को उसमे क्या स्थान होगा !

उत्तर-विश्व-बंधुत्व मनोरम शब्द है। वह सुनते तो सदा से है। लेकिन जैसे व्यवहार की घरती का न हो, कुछ श्रासमानी हवा का ही वह हो । इस तरह के विश्व-वंधुत्व से सर्वोदय का काम नहीं चलेगा । उसमे ययार्थता डालनी होगी। श्राज विश्व राष्ट्रो मे वटा है। राष्ट्रीय सरकारें उसकी इकाई है। उन सरकारों का तंत्र ग्रालग-ग्रालग तरह का हो सकता है, पर उन्हे एकत्रित करके रखनेवाली श्रीर दूसरो के साथ उनके व्यव-हार-वर्तन को नियमित करनेवाली चीज राष्ट्र-मावना ही है। आगे साम्राज्य फैले हैं, कामनवेल्थ है, राष्ट्र-समूदो की संघटना है, श्रमी हाल-का एटलाटिक पैक्ट है, कम्युनिस्ट 'कामिनफार्म' है श्रीर इन सबके बाद यू • एन० श्रो० है; लेकिन इनमे से कहीं भी राष्ट्र-चेतना श्रनुपस्थित या असंगत नहीं है। तिस पर यह सब एक या अधिक सरकारों के सम्मिलन से वने हैं। सरकारों के मिलने से लोग मिलते हैं, यह सममत्ना सही नहीं होगा । नीचे प्रजास्रों में पृथक् चेतना वनी चली ही जाती है । हमारा कारोवार त्राज के दिन नेशनेलिटी (राष्ट्रीयता) के श्राघार पर चलता है। जरूर हमें इस सुविधा का उपयोग करते हुए धीरे-धीरे इससे उत्तीर्ण हो रहना होगा। यह काम तव तक नहीं होगा, जब तक हर दो राष्ट्र अपने धीमान्त पर फौजी छावनी डालकर अपने को सुरिद्धत मानने की आदत जारी रखते हैं। ऐसे राष्ट्रवाद का नारा श्रपने को सबसे ऊंचा उठाये विना न रहेगा और उसके प्रचार और शोर के नीचे कुछ मी और नहीं सुनने को मिलेगा। ईश्वर की सत्ता को दवना या दुवकना होगा जिससे उसका स्थान राष्ट्र-सत्ता ले। श्राल हम इसी स्थिति मे हैं। 'सर्वोदय' भाव राष्ट्र को स्वीकार कर सकता है, किन्तु वहीं तक जहाँ तक राष्ट्र स्वयं मगवत्सत्ता को स्वीकार करता श्रीर उस राह पर चलने मे सुविधा देता हो। यानी राजनीति वही चले जो निरपेन्न नीति, घर्म-नीति, का अनुशासन

स्वीकार करे। ऐसे हिंसा यानी स्पर्धा-विग्रह पर टिक पहनेवाला राष्ट्रवाद गलत ठहरेगा । कारण, वह आगे पीछे अंतर्राष्ट्रीय तनाव वढाने मे योग देनेवाला होगा। श्रिहिंसा को श्रपने सब व्यक्तिगत, सामाजिक, सार्व-जितक, राजकीय श्रीर श्रंतर्राष्ट्रीय-व्यवहार के लिए एक सूत्र बनाना होगा। इसमे व्यक्ति से लगाकर राष्ट्र या राष्ट्र-समूह तक किसी भी इकाई का खंडन नहीं है। मै स्वयं रहकर हिन्दुस्तानी भी रह सकता हूँ, बशर्ते कि इसमे दूसरे के या इतर-देशीय के साथ गैरियत या विरोध का भाव गर्भित न हो। स्राप देखेंगे कि यह शर्त स्वार्थ को नीति मानने पर किसी भी दायरे मे पल नहीं सकती । मै अगर अपने स्वार्थ से चिपटा हूँ, तो दूसरे के साथ मेरा विरोध टल नहीं सकता । ऐसे फॉस श्रीर समस्या उत्पन्न होगी ही । इस तरह राष्ट्रनीति या राजनीति किसी भी वर्ग अथवा राष्ट्र के स्वार्थ के संरत्त्य को त्रत श्रौर इष्ट मानकर चलना चाहेगी, तो शेष से मेल-जोल साधना उसके लिए शक्य न होगा । यानी सर्वोदय एक चेतावनी है संसार के समग्र राष्ट्रों की राष्ट्र-नीति श्रौर सब कही की राजनीति के लिए । श्रपनी कल्पना को स्व-श्रर्थ श्रीर विग्रह से हटाकर परम-श्रर्थ श्रीर संग्रह तक वे नहीं उठा पायेंगे, तो उन राष्ट्रों को आपस में लंड मरना होगा। लंडना कोई नहीं चाहता, फिर भी लंबना जो पबता है सो कुछ ऐसे ही आतरिक कारणो से जो उन्हें स्वाधीन छोडते ही नहीं हैं। श्रर्थात् किसी राष्ट्र की राजनीति तव तक नैतिकता की स्रोर नहीं चल सकती, जब तक उस राष्ट्र का श्रातरिक श्रर्थतंत्र विकेन्द्रित श्रीर मुद्रा के स्थान पर श्रम मे केन्द्रित न हो । श्राप देखेंगे कि इस तरह सर्वोदय निरा नारा बनने नहीं श्राया है। उसके पास समग्र दृष्टि है । श्रीर वह जविक राष्ट्र श्रीर उनकी राष्ट्रीयता, जिनको उनकी श्रपनी-श्रपनी ऐतिहासिक श्रीर सास्कृतिक परम्परा थामे हुए है, भग नहीं करना चाहता है, तब परस्पर सामजस्य लाने का मार्ग उनके श्रागे श्रवश्य खोल देता है।

लेकिन यह सब मनस्वा का भ्रम्बार क्यों ? भारत की भ्रपनी राष्ट्रीयता

जब तक कांटेदार बनी है तब तक आगे वातचीत बढाने का साहस ही क्या करना ! मेरे ख्याल मे गाँधी की जन्मभूमि, कर्मभूमि और धर्मभूमि यह मारत अपनी राष्ट्रीयता को सही दिशा में नहीं मोड़ सकेगा तो इस भारत को केन्द्र बनाकर उठनेवाला नैतिक अम्युदय का यह सर्वोदय-आदोलन भी बहुत आगे बढ़ सकेगा, इसमे सदेह है। हम सबको इसलिए अभी तो अपनी पूरी कोशिश इसमे लगाने मे लगना चाहिए।

सर्वोदय

'सर्वोदय' पर जितना ही कहना चाहता हूं, शुरू करते उतनी ही उलफान होती है। उस शब्द को तो श्राप जानते है। दिल्ले अप्रिक्ति में गाँधी जी ने रिक्तिन की पुस्तक Unto This last' का अनुवाद किया तो उसे नाम दिया 'सर्वोदय'। गाँधी जी के उठजाने पर उनकी नीति में श्रास्था रखनेवाले लोग पिछुले साल सेवाग्राम में जमा हुए तो उन्हें श्रपनी भावना व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द जंचा यही सर्वोदय। सीधा उसका मतलब है, सबका उदय। यानी श्रस्त किसी का भी नहीं। श्राज के जमाने में इस तरह की अद्धा रखना श्रौर जतलाना बढी हिम्मत की बात है। क्योंकि सूरज उदय होता है तो क्या चाँद को तब श्रस्त ही नहीं होना पढता। इसी तरह सहसा यह समम में नहीं श्राता है कि एक श्रगर श्रागे बढ़ेगा तो दूसरा पीछे कैसे नहीं रह जायगा। यानी एक वर्ग के नफे में श्रौर उमार में दूसरे वर्ग का थोडा बहुत टोटा श्रौर उतार समाया ही है। दो मत विरोधी हो, या हित विरोधी हो, तब एक ही साथ दोनों का उदय कैसे हो सकता है ! श्रवश्य एक के श्रस्त के साथ ही दूसरे का उदय है।

इसी तरह खुली आंखो देखते सर्वोदय की बात कुछ भावुक आदर्श की लग आती है, जो कामकाज मे ठहर नहीं सकती। आज विग्रह है, विकलता है, और युद्ध की सम्भावना से हवा गर्म है—ऐसे मे सर्वोदय की बात आसमानी आदमी ही तो करेगा। लेकिन लोग जो सेवाश्राम में जमा हुए थे, श्रासमानी तिनक न थे।
वे ठोस घरती के कामकाजी लोग थे। श्रपनी जगह कुछ उगाने-वनाने
या प्रत्यच्च व्यवस्था या सेवा के काम में जुटे लोग थे। किव कोई उनमें
विरता ही होगा। कोरे सपनो से उन्हें क्या काम १ रचनात्मक श्रम मेमन
श्रीर तन तपानेवाले वे श्रादमी विश्रह श्रीर सवर्ष की सूचना से श्रनजान
न रहे होगे। शायद उसकी श्रनिवार्यता भी जानते होगे। फिर भी साहस
वाँघकर दुनिया को उन्होंने कहा कि हमारी रहने की श्रीर करने की,
यानी तमाम जीवन की नीति 'सर्वोदय' होनेवाली है। श्रर्थात् जो
श्रपना हमसे विरोध मानते हैं उनका भी हम मला चाहते हैं। चाहने के
साथ उनका मला करने में ही इम लगे रहनेवाले हैं। यही सर्वोदय है।
श्रिहंसा का मतलब इतना ही नहीं कि इम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे
श्रीर नहीं करेगे। नहीं, बिल्क हर किसी का मला सोचेंगे श्रीर वह भला
करने के लिए उसकी तरफ श्रागे बढेगे।

उन लोगों की यह घोपगा, इस दुनिया मे जहाँ दुश्मिनयाँ है श्रीर दुश्मिन को दूर करना मनुष्यता के प्रित लोग श्रपना पहला दायिल श्रीर कर्त व्य समक्त उठे है, जहाँ इस दुश्मिन को कला का सौन्दर्य श्रीर दर्शन की गरिमा मिली है; जहाँ उसके समर्थन मे सिदयों मे से मानव-बुद्धि ने शस्त्रास्त्र के रूप मे श्रानुपम चमस्कारी श्राविष्कारों से हमे सुमज्ज किया है—वहाँ मुट्टी मर लोगों का यह कहना दुस्साहस समक्ता जा सकता है। श्रापसी शत्रु ता के घोर रव में उसे सुना-अनसुना किया जा सकता है। फिर भी उन लोगों ने जानबूक्तकर तोल-परखकर यह किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके श्रपने लिए जब यह सर्वोदय-नीति त्रत ही है, तब बाकी दुनिया के लिए भी उसके सिवा कही त्राण नहीं है। हिंसा से हिंसा कटती दीखें, लेकिन शेष जो बच रहता है उसमें हिंसा श्रीर भी गहरी पैठ रहती है। सारे इतिहास में क्या यही नहीं दीखता है कि हिंसा के उपाय से जितनी हिंसा कटती है, उससे कहीं ज्यादा उग श्राती है। वह राह नहीं

है शान्ति कीं श्रीर एकता की। शायद हिंसा फल है जो श्रगली फसल के लिए फिर बीज साबित हो श्राता है। श्रादमी हिंसक नहीं है, लेकिन उसने श्रपना समाज कुछ ऐसा बना लिया है कि श्रापस में सहयोग की जगह स्पर्का उसे सहज होती है। हमारी श्रर्थनीति, समाजनीति, राजनीति जुडाती नहीं, हमें लडाती है, श्रीर जब हम जुडते मी हैं तो दल के रूप में कि दूसरे दल से मोर्चा ले सकें। यानी वे गुगा जो श्रादमी को श्रादमी से मिलाते हैं, वही तक गुगा है जहाँ तक श्रन्त में वे द्वेष श्रीर विश्रह को पुष्ट करते हैं। नतीजा यह होता है कि श्रादमी श्रपना श्रमित बिकास करता है, केवल इसलिए कि श्रन्त में दूसरों को दवाने या मारने में सफल हो सके।

सेवाप्राम मे जो लोग जमा हुए उनके लिए सर्वोदय सिद्धान्त का ही तत्त्व नहीं था, प्रयोग में वह परखा जा चुका था। गाँधीजी का जीवन उनके सामने था, जो आदि से अन्त तक उसके सफल अमल का आलेख था। निपट अकिंचन वह जीवन लौकिक , विभूतियों का अलौकिक पु ज बन रहा। हर तरह अपने को विहीन बनाकर वह व्यक्ति यहां की राष्ट्र और राजसत्ता का अखरड अट्ट केन्द्र बनकर रहा। उस सफल जीवन के सरल मन्त्र को वह व्यक्ति स्वयं अपने परिवार के हाथा दे गया था। चौदह सूत्री रचनात्मक कार्यक्रम था, जिसमे थया-समय नये सूत्र जोडे जा सकते थे। उन सबके होत के रूप में बता दी गई थी अहिंसा, जिसे फिर अपना प्रकाश लेना था निहें त सत्त्य से। इस तरह प्रयोगसिंद्ध और वार-वार कसौटी पर परखा गया एक समग्र जीवन-दर्शन और जीवन-क्रम उन लोगों के समज्ञ था और गाँधी के उदाहरण में उसे जीता-जागता मूर्त शरीर भी मिल चुका था।

इसलिए निश्शंक उद्घोष के साथ सेवाग्राम में इकट्टे हुए उन लोगों ने कहा कि एक श्रौर श्रकेला मार्ग वही है जिसे गॉधी चलकर जगत् के लिए खोल गया है। वही है, दूसरा सब कुळु मूलभुलैया है।

इस घोषणा के साथ वहाँ सर्वोदय-समाज की भी स्थापना की गई। क्या एक 'समाज' होकर यह सर्वोदय भी इतने वर्गों, दलो श्रीर सस्यार्श्रो मे एक और की गिनती बढानेवाला नही हो जायगा ? ऐसा प्रश्न हो सकता है। पर विलव्सण वह समाज है। श्राप पूछिये कि कौन उसका सदस्य है, तो मालूम होगा कि जो अपने को कहे वही उसका सदस्य है। क्या उसके नियम हैं, तो जानने को मिलेगा कि सर्वोदय के विश्वास के श्रलावा कोई भी दूसरा नियम नहीं है। ऐसा समाज क्या किसी ने देखा-सुना है ! पर सर्वोदय समाज को ऐसा ही बनना है । अधम का, पापी का, वच्चे का, बूढे का-किसी का उसमे वहिष्कार न होगा। लोग, हम आप सभी लोग, सीमाओं से लगकर रहने के आदी हैं। गर्व मानते हैं कि इस भारतीय है, क्यांकि भारत वह है जो एक सीमा पर समाप्त है। इस तरह श्रहकार श्रपने लिए श्रीर दूसरे के लिए श्रवज्ञा मन मे रखते हुए इम जीते और ऐसे जाने-अनजाने द्वेष उपजाते रहा करते है। अधि-काश उसीको काम करना श्रोर उन्नित करना हम माना करते है। इसी से सहसा यह सीमारेखा-हीन सर्वोदय-समाज सघटन के रूप मे हमारे मन मे पूरी-पूरी तरह जमता नहीं है। लेकिन सर्वोदय-शास्त्र के मनीपियों ने ऐसा ही आकार-प्रकारहीन उसे रूप दिया है। सच ही यह श्रभूतपूर्व रचना है जिसके लिए कोई ग्रनास्मीय ही नहीं बचता है श्रीर जिसने इसीलिए जन्म लिया है कि सबको, सभी किसी को, एक ब्रात्मीयता मे बाँघ ले। श्रवश्य इसमे जगत् का सब प्रकार का नानापन समाकर भी श्रज्ञुएण रहेगा। हरएक की निजता को पूरा-पूरा वहाँ अवकाश होगा। कोई किसी पर न रोक वनेगा, न त्रारोप, कारगा, हर श्रपना उदय दूसरे के, और दूसरों के, उदय में से ही देखेगा । ऐसे समाज से यह डर कि वह एक नये श्राग्रह श्रौर नई श्रस्मिता को पनपायेगा बृथा ही मानना चाहिए **।**

उस सर्वोदय समाज का इसी मार्च महीने मे पहला वार्षिकोस्सव हुआ। इन्दौर के पास देहात में फूँस की मोपिडियाँ खडी हुई श्रौर तीन रोज के लिए वहाँ किसी को याद न रहा कि बाहर समाज में वह वडा है कि छोटा है, राजा है कि रंक है।

सभा-समाजो के अधिवेशन तो होते है और वहाँ प्रस्ताव पास हुआ करते हैं। प्रस्तावों से आशा बंधती है और आगे के लिए संकल्प स्थिर होता है। पर वहाँ प्रस्ताव ही कोई पास नहीं हुआ। इसे क्या प्रस्ताव कहें कि तय हुआ कि साध्य के समान साधन को भी शुद्ध ही रखना होगा। यह भी जाहिर किया गया कि देश-विदेश का इसमें फर्क नहीं है और सर्वोदय में सभी का स्वागत है। वहुत से देशों से लोगों के पत्र आये थे और कुछ उनमें बहुत ही बढिया पत्र थे। सभी में चाहा गया था कि सर्वोदय में उन्हें भी सम्मिलित समक्ता जाय और वहाँ एकत्रित जनों ने हृदय से उन्हें अपना मान लिया था।

वैसे एक प्रस्ताव मी श्रा गया था। उसपर चर्चा हुई श्रीर खासा विवेचन हुआ। श्रंत में विनोवा ने समका दिया कि प्रस्ताव का मतलब इतने में ही पूरा हो गया कि उससे हमें श्रात्म-मीमासा का श्रवसर मिला। श्रागे हमें किसी को भी पास-फेल नहीं करना है। सबका जज उन सबके श्रंदर ही बैठा हुआ नहीं है क्या, कि जज बनने का कष्ट हम अपने ऊपर ले ! श्राप विनोवा को जानते ही होगे। सर्वोदय-समाज की वह श्रात्मा है। शायद इसीलिए वह उसके सदस्य भी नहीं है। तब पद-बद तो उनके पास क्या ही पहुँच सकता है।

श्रव समय होता है श्रीर मुक्ते बात खतम करनी है। सच यह कि मैं घवराया हुश्रा हूं। क्या श्राप घवराये नहीं है ? वाहर घमसान मचा है। सचमुच लड़ाई श्रगर छिड़ी हुई नहीं है तो क्या इससे हममे से किसी को जरा भी ढ़ाढ़स पहुँचता है ? लड़ाई ऊपर नहीं है, लेकिन भीतर क्या कहीं किसी तरफ से उसमे कमी है ? शायद हमे सब तरफ श्रॅंधेरा दीखता है। एक था, जिसे हम वापू कहते थे। वह भी हमे छोड़ कर चल दिया है। पर देखे तो वह ठीक ही गया है। नहीं तो श्रपनी श्रॉखों देखना श्रीर श्रपने पैरो चलना हम सीखते कैसे !

लेकिन शायद घोरता इसीलिए है कि हम प्रकाश के लिए विकल हो श्रीर उसके लिए श्रपने को टटोले श्रीर पाये। श्रन्धेरा घना तभी न होता है जब उसके फटने का बक्त श्रा पहुँचता है। तब देखते-फेखते कालिमा में से लालिमा फूटती है, जो उजली ध्रूप का श्रावाहन बनती है।

क्या श्राप मानेगे कि सर्वोदय-समाज चितिज पर उठी श्राशा की वह लाल लकीर है। लाल वह लहू से नहीं है, केवल लज्जा से है। श्राप चाहे तो यह कुछ देर में भी मान सकते है, जब वहाँ से प्रकाश उजला होकर फूट चलेगा। किन्तु में श्रापकी श्रनुमित से श्राज ही यह श्राशा श्रपने मन में रख लेना चाहता हूँ।

: ५ ः पूर्वोदय

सर्वोदय शब्द परिचित है। पूर्वोदय उसी की नकल मे निकला हुआ कुछ होगा, ऐसा लग सकता है।

पर लेखक की ऋोर से ऐसा नहीं है। सर्वोदय मावना है। जब मावना घटना बनने चलेगी तो सर्वोदय का रूप पूर्वोदय होगा, यह उसका विश्वास है।

उदय इम सबका चाहते हैं। पश्चिम का श्रौर पूरव का, दिज का श्रौर श्रस्यज का। लेकिन पश्चिम की तुलना मे पूरव का श्रौर दिज की श्रपेता में श्रस्यज का, जो पिछंडे हुए सममे जाते हैं। इससे सर्वोदय श्रायगा तो श्रनिवार्यत: पूर्वोदय श्रौर श्रंत्योदय के श्रारंभ से उसे श्राना होगा।

श्रत्योदय को हम श्रिधक समम सकते है, लेकिन पूर्वोदय को स्वीकार करने में कदाचित् मानसिक बाधा उपस्थित हो सकती है । कारण, पूर्व शब्द दुनिया को जोडता नहीं दो हिस्सों में बांटन है। दुनिया एक है, श्रीर एक हो रही है। पूर्व का उदय चाहकर जैसे इस एकता में फाँक पैदा की जाती हो; मानो पूर्वोदय में पूर्व की श्रोर की श्रहंता का निनाद हो। श्रतः सर्वोदय को जब श्रत्योदय के रूप में हमें स्वीकार करना श्रच्छा लग सकता है, तब पूर्वोदय के रूप में उसे देखने से बचने की इच्छा भी हमें हो सकती है।

सही यह कि पूर्व श्रौर पश्चिम दोनो सापेच घारणाएँ हैं । कोई देश नहीं जो एक साथ हमारे पूर्व श्रौर पश्चिम दोनो दिशाश्रों में न हो [विश्व वृत्त है और दिशा-बोधक संज्ञाएं केवल व्यवहार की सुविधा के लिए ८। पूर्वोदय में किन्ही खास देशों का उदय और दूसरे किन्ही का अस्त इष्ट नहीं है। इप्ट निरपवाद सबका उदय है। इसमें गर्भित है कि यदि कोई एक (व्यक्ति, समुदाय या देश) किसी दूसरे को परास्त करके उसके वल पर गर्वोन्नत है, तो सर्वोदय में उसको अवनत होना होगा। विनत होना सीखने के लिए अवनत होगा। इस अवनित में से विनित और फिर सच्ची आत्मोन्नित आयगी। घमंड अगर है तो उसे गिरना होगा, वाद ही आत्मलाम की आशा होगी।

इस प्रकार सर्वोदय यदि भावना की श्रोर से सबके प्रति मधुर है तो घटना की श्रोर से उसे कठोर होने श्रीर निर्मम वन रहने मे कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

त्राज यां जगत् का राजकरण दो समूही (क्लाक्स) मे बॅटा हुत्रा है।
एक पश्चिम का कहा जाता है, दूसरा पूरव का। श्रमेरिका पश्चिम का नेता
है तो रूस पूरव का स्त्रधार है। यह 'पश्चिम' और 'पूरव' यहाँ भूगोल की
भागा के हैं। मौगोलिक से श्रिधक उनमें सार नहीं है। पूरव और पश्चिम
वहाँ श्रपने से किसी श्रिधक या श्रन्यत्र माव के प्रतीक और स्वक नहीं है।
वहाँ उनमें वोध गुटवन्दी का है। सीधे और शुद्ध मानो में दो दल है,
जो वढा-चड़ी की दोह में हैं। श्रखाड़े में उत्तरने की घड़ी श्राये तो उसके
लिए उनकी तैयारी मुक्तिमल बिलक दूसरे से सवाई मिले, इसमें वे
लगे हैं।

लेकिन लेख के शीर्षक का पूर्वोटय इस सबसे वास्ता नहीं रखता। उसकी श्रात्मा सर्वोदय है जिसका श्राश्य यह नहीं कि सबर्प न होगा या कि उससे किनारा ले बचना होगा, बल्कि श्राश्य यह है कि एक श्रोर से श्रवश्य ही वह संघर्प सर्वोदय-निष्ठा से श्रीर श्रहिंसक कर्म की पद्धति से लिया श्रीर फेला जायगा। पूर्व, जो पिछडा समक्ता जाता है, जब श्रपने जन-वल श्रीर मन-वल को समके श्रीर पहचानेगा, वह व्यर्थ मशोन-वल

की होड़ में नहीं पड़ेगा । इस तरह मशीन के सहारे वड़े वने हुए पश्चिम को वह वृथा श्रह-दंभ में गहने त्रीर भूलने का श्रवसर न देगा । मार्शल-एड श्रीर शूमा-सहायता जैसी योजनाश्रो को माथे लेकर मशीन को त्रीर मशीनी हथियारों को श्रादमी से ज्यादा वडाई दैने वह नहीं जायगा।

जीवन की एक पद्धित है जिसे पश्चिमी कहकर हम इ गित कर सकते हैं। इस नीति और पद्धित का पश्चिमी समसे जाने वाले देशों में ही चलन हो पूर्व में नहीं, सो नहीं। सच पूल्किए तो सोवियत-पद्धित पश्चात्य सम्य-जीवन-धारणा की चरम प्रगति है। वह उसका तर्काना रूप है। पश्चिम की दृष्टि ने इन्सान के रूप में विखरी-फैली जीवन की वैयक्तिक इकाई को नष्ट करके एक सुगठित विशाल सामाजिक इकाई को बन्म देने की चेष्टा की, उसका नाम करण हुआ स्टेट। सिद्धान्त वन उठा कि स्टेट ही है, व्यक्ति नहीं है। स्टेट की दृष्टि से आवश्यक होगा तो व्यक्ति को रखा जायगा, तिनक भी अनावश्यक होगा तो उसको अगुण कर दिया जायगा। आतम की आरे से कही किसी व्यक्ति के पास जीने का कोई समर्थन नहीं है। व्यक्ति से बाहर होकर जो फैला हुआ समाज ह मूल समर्थन एव उसमे है। वही समाज अपने रख्णीय तत्वों के अधार पर फिर स्टेट में सागोपाग मूर्त होगा और उस स्टेट में ही सब स्वत्व और स्वामित्व, औचित्य और समर्थन केन्द्रित होगा।

यह दर्शन पश्चिम में पैदा हुआ। पर उन्हीं देशों का स्वत्व बन कर रह न गया। रूस देश ने, जिसे अपने को पूरव का मानने का सुमीता है, उसे कर्म का और घटना का चोला पहनाया।

इस तरह आजकल के राजनीतिक सघटनों में पूरव और पश्चिम शब्दों का प्रयोग बहुत सीमित और तग है। वह भ्रामक भी है। मूल भूमिका का दोनों छावनियों में कोई मेद नहीं है। दोनों जगह एक से हथियारों की तैयारी है, और पूरव पश्चिम विशेषणों का प्रयोग वहाँ केवल. देशों की स्थिति श्रीर उनके श्रद्धांश-परिचय की दृष्टि से है। रूस श्राज पिछुंडा हुश्रा नहीं, महिमामय देश है। पिछुंडे समके जानेवाले देशों के प्रति श्रमरीका का जो मान है, रूस का मान उससे कुछ बहुत भिन्न नहीं। इन दोनों मूर्चन्य राष्ट्रों को उन पिछुंडे देशों का उद्धार करना है, उनको सहारा देना है, उन्हें स्वावलम्बी बनाकर श्रपने पैरो पर खडा करना है, समृद्ध करना है, श्राधिनक बनाना है, शिचित करना है, उनके जीवन-मान को कँचा उठाना है, इत्यादि।

जी सत्ताशालियों की बडी कृपा है! जिनके पास सामान नहीं है, मशीने नहीं हैं, अस्त्र-शस्त्र नहीं है, कल-कारखाने नहीं हैं, बढ़िया अखबार, बढ़िया मकान और बढ़िया सामग्री नहीं है, जीवन जहां का सीधा-सादा है, संदोप में जहाँ सम्यता नहीं है और मनुष्यता नहीं है, केवल जडता और पशुता है, ऐसे दीन और दिख देश याचना की आँखों से उन सत्ताशाली प्रमु देशों की ओर देख सकते हैं। परम दया होगी और अतुल उपकार होगा जो वे अस्त्र-शस्त्र से हमें लैस करेंगे, हमें मशीने देंगे और सम्यता देंगे। हमारे पास सिर्फ कच्चा माल है। उनके अमूल्य उपहारों के बदले में हम बेचारे यही उन्हें मेंट कर सकते हैं।

त्राज की विश्व की राजनीतिक स्थिति यह है। एशिया के देश पिछुडे हुए हैं। त्रागे बढे हुए देश, जिनके पास सत्ता है त्रीर प्रचुरता है, उनको त्रपनी शरण में बिना लिये नहीं रह सकते।

लेकिन यह स्थिति मूठ है। राजनीति का नक्शा वहलाने श्रीर वह-काने का है। सच यह है कि पश्चिम की जीवन-पद्धित श्रीर उसके सहारे बढ़े हुए वे देश जिनको श्राज हम बड़ा श्रीर ऊ चा मान रहे है, श्रसल मे श्रपना दिवाला पीटते जा रहे हैं। उस जीवन-पद्धित की सांसे श्रन्तिम हैं श्रीर वह टूट रही है। श्रपना श्रतीत उस पर स्वयं मारी है, श्रीर एक श्रीर युद्ध पैदा करने से श्रिषिक वह जीवन-विधि मविष्य की दिशा मे कुछ श्रीर नहीं कर सकती। उसमें से उन्नित निकली है श्रवश्य, मगर ठीक उतनी जितनी श्रहंता उपजी है। वह विस्मित करती है उतनी ही जितनी श्रातिकत करती है। वेग उसकी श्रधीरता है श्रीर जोर नशा है। '

तथ्य यह है कि जब-जब पश्चिम की उस जीवन-पद्धित को मुठमेड लेनी पड़ी है पूरव की जीवन-नीति के साथ, तमी तब खीम में हिंथयार खीचने के श्रालावा अपने त्राया का उसके पास और उपाय नहीं रह गया है। वे हिंथयार जो कमजोरी का सबूत है, वल का भ्रम उपजाते रहे हैं। उन्हीं ने स्थिति में उलमन पैदा की है। हथियारों से प्रकृत अवस्था बदल नहीं सकती श्रीर जीवन का सहज विकास उनसे कुछ रक भले जाये, मुड नहीं सकता।

दिच्या श्रफ्रीका को लीजिए, जो गाघी-न्यक्ति श्रौर गांधी-तत्त्व के निर्माण में प्रयोगशाला बना। भारतीय हीनतम स्थिति मे वहाँ पहुँचे ये। श्रिधिकाश वे 'गिरमिटिया' थे। पर कुछ ही वर्षों मे उस देश की धरती में उनकी जहें गहरी पहुँच गई श्रीर उनकी स्थित हढ होती गई। यहाँ तक कि पहले के वहाँ बसे हुए गीरे लोगों को चिन्ता हो आई । मुकाबले में वे लोग जैसे इल्के ग्रीर हीन पडते थे। भारतीय कष्ट-सहिष्णु थे, मितव्ययी थे, उद्यमी थे । वे व्यर्थाभिमान के शिकार नहीं थे । परिगामतः निरीहावस्था में पहुँचने पर भी वे वहाँ के जीवन मे श्रापने लिए महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने लगे। पश्चिम की जीवन-विधि दूसरी थी। उसमें घमंड का सहारा था। वह कच्ची थी। उद्यम से ऋषिक उसमे ऐश की स्थान था। इन दो जीवन-विधियो के प्रकृत द्वन्द्व में पाश्चात्य को खीमकर अस्त्र का सहारा लेना पडा । उन्होने ऋवज्ञा, घृया ऋौर तिरस्कार से काम लिया । प्रहार-बल, कानून-बल श्रीर श्रस्त्र-बल का प्रयोग किया। लेकिन गांधी मे मूर्त होकर पूर्व की जीवन-विधि उस सब हीनता और पशुता के विरोध में श्रपने को उत्तरोत्तर श्रविजेय ही सिद्ध करती चली गई। भारतीय दीन थे, दलित थे, ग्रशिचित थे-यह सब ठीक, लेकिन दीन के विरोध मे धन- गवीं होना, दिलत के विरोध में दमनकारी होना श्रीर श्रशिचित के मुका-बिले केवल श्रद्धर की स्वार्थ-विद्या से शिचित होना, श्रपने श्राप में कोई बढ़कर बात न थी-यह उस द्वन्द्व से सिद्ध होता चला गया।

जहाँ कही भी पश्चिम और पूर्व की जीवन-नीतियाँ आमने-सामने आकर समर्ज मे जूभी हैं, दीख पड़ा है कि पश्चिम की नीति जल्दी चुक्म हो। आई है और मानवता को छोड़ने पर उतारू हो गई है। मानवता से तब वह दानवता पर उतर आई है। दानवता के बल से मानवता पर विजय पाना गर्व और श्रेय की बात नहीं है।

श्राज श्रस्त-शस्त्र के, श्रीर उनका सहारा लेकर चलनेवाले कानून के, जोर से एक कृतिम शक्ति-सतुलन की श्रवस्था को बनाये रक्खा जा रहा है। लेकिन यह कृतिमता श्रधिक काल ठहर नहीं सकती। मानव-जाति का विकास श्रन्ततः मानवीय गुणों की प्रतिष्ठा पर ही टिकनेवाला है। पदार्थ के परिमाण से मानव-विकास का माप न होगा। श्रागे चलकर जातियों श्रीर देशों का महत्त्व उनकी श्रन्तिसद्ध मानवता के श्रनुपात में ही होगा श्रीर श्रस्त-शस्त्र उसमें किसी तरह बाधा न बन पायेंगे।

रंग, देश, जाति, भाषा आदि का जब अपने आप मे महत्व न रहेगा—श्रीर यह महत्त्व तो अब आगे आनेवाले र०-२५ वर्षों मे प्रायः समाप्त हो जानेवाला है—तब गोरे या काले, अमरीकी या आदि-वासी होने से ही कुछ निर्णय न हो जाया करेगा, वित्क उनकी आन्तरिकता अर्थात् संस्कारिता की अपेचा मे मूल निर्णय होगा। तब पता चलेगा कि भौतिक राशि से आत्मिक गुण बडी सम्पत्ति है और आदमी वह महान् नहीं है जिसके पास बहुत सामान है, बिल्क महान् वह है जिसके पास बहुत सहानुभूति है।

सामान श्रीर सहानुमित का सम्बन्ध सच पूछिए तो उल्टा है। सामान बढ़ाकर श्रीर बटोर कर सहानुमित से श्रादमी हीन होता है। सहानुभूति बढ़ने पर सामान श्रनिर्वायतः ही कम होता जाता ह। क्योंकि वह श्रास-पास बंटता जाता है। श्रर्थात् सम्पत्ति, का श्रीर प्रभुता का संग्रहीकरण् श्रीर केन्द्रीकरण् मानवता के विकास का लच्चण-नहीं है, यह केन्द्रीकरण् फिर व्यक्ति में न होकर दल में, संस्था में, राज्य में ही चाहे हो। इस श्रय में सम्पत्ति को श्रीर श्रधिकार को उत्तरोत्तर विकेन्द्रित होते जाना होगा। विकेन्द्रित है, वही व्याप्त है। श्रर्थात् सम्पत्ति को श्रीर श्रधिकार को सब कहीं समान भाव से व्याप्त करते जाना होगा। राज्य मे उसके केन्द्रित होने का मतलब व्यक्ति का उस श्रोर से हीन श्रीर वंचित होना ही है। व्यक्ति श्रपने को निर्धन श्रीर निरधिकार श्रनुभव करे—इस शर्त श्रीर इस श्राधार पर खडा होनेवाला सम्यन्त श्रीर सर्वाधिकारी राज्य मानवता के विकास का नहीं, उसके दिवाले का ही द्योतक होगा।

लेख के 'पूर्वोदय' का यही मतलब है। उसका मतलब है, मनुष्य में नैतिकता का उदय। उसमें से स्वार्थ का तिरोमाव श्रीर स्नेह का प्रादुर्माव। श्राकाचा का श्रमिलाषा में परिग्रमन, स्वार्थ का सेवा में उन्नयन श्रीर मोग की जगह त्याग-भाव की प्रतिष्ठा।

पश्चिम से जो एक श्राकामक जीवन-पद्धित की बाढ़ ठेलकर हमारी श्रोर मेजी जा रही है, जो स्वत्व श्रीर स्वामित्व की तृष्णा से श्रमीर-ग़रीव को, इस मत को श्रीर उस बाद को, सब को उकसा श्रीर मरमा रही है—भविष्य उस बाढ़ के हाथ में नहीं है। वह ज्वर है जिसको शात होना है। मानवता के स्वास्थ्य को वह बाढ सदा के लिए खा न सकेगी। ज्वर चढ सक्ता है पर श्रन्त मे उतरने के लिए। होने को एक युद्ध चाहे तो श्रीर होले—पर शस्त्रों का नशा एक दिन दूदेगा। एक दूसरे को नाश श्रीर परास्त करने के बजाय एक दिन परसर को समस्तने की श्रीर एक दूसरे के काम श्राने की श्रद्धा जनमेगी। मनुष्य को मनुष्य होने से कोई, श्रीर कुछ, रोक न सकेगा।

श्राज यह श्रद्धा माबुकता समभी जा सकती है, भोली श्रादर्शवादिता समभी जा सकती है। श्रद्धा में सन्दुष्ट श्रीर श्रह्मारंभी जीवन विताने वाले को तुच्छ श्रीर पिछड़ा हुश्रा समक्ता जा सकता है। लेकिन श्रॉधी जब थमेगी श्रीर विकार जब उतरेगा, तव जान पडेगा कि संतोष मृढ-ता नहीं बल्कि मल्य-ता है, जबिक श्रार्थिक तृष्णा शुद्ध चोरी श्रीर हिंसा है। तव जान पडेगा कि जिसको जीवन का ऊ चा मान मानकर हम स्पृह्णीय गिनते श्राये थे वह पाप का कोरा एक भुलावा है।

मूल्य जब बदलेंगे, श्रीर देर-संबेर बदलना उनका श्रवश्यम्मावी है— जव वे वौद्धिक की जगह हार्दिक, कृत्रिम के बजाय प्रकृत, एवं स्वार्थसेवी की श्रपेत्ता सेवा-मावी होगे, तब समय श्रायगा कि सर्वोदय श्रारम्म होगा। तब एक को श्रपना हित दूसरे के श्रहित मे न दीख पढेगा। उस समय निश्चय ही पूरव के देश, जो पिछंडे समसे जाते हैं, श्रागे होंगे श्रीर श्राज की उन्नित महज तमाशा दीख पढेगी। वह काल कव श्रायगा—कहना कठिन है। पर वह नहीं श्रायगा तो प्रलय को ही श्राना होगा।

ग्रफ्लोस यह है कि पूरव के देश विलायती प्रचार में भूलकर पास मे निधि रहते भी श्रपने को कंगाल मान रहे श्रीर परमुखापेची वन रहे हैं। यह शोचनीय हालत जनता की उतनी नहीं है जितनी नेताश्रों की है। उन देशों की हक्मते श्रपनी प्रतिभा श्रीर श्रात्मा के श्रनुसार वहाँ के समाज की रचना करने मे नहीं लगी हैं, विल्क विलायती देशों की नकल में पढ़ी है। विलायतों को इसी से महत्त्व मिल रहा है श्रीर उनका भ्रम टूटने में समय लग रहा है। पर पिछली दों क सदियों की बनी हुई वहाँ की सम्यता की इमारत इस तेजी से तहस-नहस हो रही है कि भ्रम का नश्रधिक काल पोसना संभव नहीं है। मानव-सम्बन्धों के तंत्र छिन्न-मिन्न हो रहे हैं श्रीर वहाँ की सामाजिक संस्था संकट श्रीर विपत्-काल के नीचे गिरी जा रही हैं। केवल एक ढांचा है 'स्टेट' जिसके बल पर वहाँ का श्रतित्व कायम हैं, श्रीर व्यवस्था जैसा कुछ वहाँ दिखाई देता है। किन्तु स्टेट की बुनियाद में श्रहता श्रीर शत्र ता है। विरोध में से वह श्रपने को सशक्त करती है, श्रीर इस तरह वह संस्था स्वयं श्रात्मधात की श्रीर वढ़ रही है।

क्या हम त्राशा करें कि जो मविष्य नाना दुस्तंभावनात्रों के बीच में से भी स्पष्ट श्रीर त्रमोघ होकर भाँक रहा है, हमारे राजकाजी नेता लोग उसको देखेंगे श्रीर श्रपने को श्रनुकूल दिशा में ढालने का प्रयत्न करंगे !

गाँधी जी

निपट मानच गाँधी

गाँधी जी पर इतने लोगों ने इतना कुछ लिखा है कि नई वात कहने को रह नहीं जाती। उनकी हर घडी पर श्रख़वारों की निगाह है। वह तो खुली किताब हैं। कुछ उनमें नहीं, उनके पास नहीं, जो सबकी सम्पत्ति न हो। उनके जीवन में दुराव नहीं है। मीतर उनके गहरे में से जो उठतां है कथनी श्रीर करनी में बाहर श्राकर वहीं सार्व-जिनक इतिहास की थाती बन जाता है।

फिर भी कौन उन्हें जानने का दावा कर सकता है १ धूप की तरह सब के आगे वह खुले और साफ हैं, पर अबूक्त और अगम भी है। इसी से इतना जान कर भी गाँधी जी के बारे मे और जानने की प्यास दुनिया की कभी नहीं खुक्तती। उनके नाम के साथ जुडी हर बात सिक्के की तरह हाथों हाथ चलकर भी कभी बासी और जूठी नहीं होती। हर तरह उघडे होने पर गाँधी जी एक रहस्य हैं, जिसे दुनिया कभी चुका न पायेगी।

पहले कहानियाँ हुआ करती थी, जिनमें वड़े-बड़े दैत्य-दानबो के प्राण किसी पत्ती या ऐसी ही किसी चीज में समाये रहते थे। यहाँ इसे तोडा कि वहाँ उनका अन्त हुआ। ऐसे बड़े-बड़े बली जीवों को वात की वात मे हजारो कोसो दूर से खतम • कर दिया जाता था। यह वात निरी व्यर्थ न मान ली जाय। हर व्यक्तित्व की एक कुंजी है। आदमी

जो यों पहेली सा श्रनवूम है उस कुक्की से हल किये सवाल की तरह खुल रहता है।

श्रव दुनिया के इम-तुम प्राणियों के बारे में इस कुं जी को खोजने श्रीर पाने में वहुन कठिनाई नहीं श्राती । कोई हम में धन चाहता है, कोई मान, किन्ही को कीर्ति ही काफी होती है । कुछ की कामना कामिनी में है । मतलब हम संसारी लोगों की चाई संसार के इस या उस तल में गड़ी हुई पाई जा सकती हैं । जहाँ जिसकी चाह है, वहीं उसकी थाह है । इस तरह श्रापस में एक-द्सरे को जॉचने श्रीर एक दूसरे का मान थिर करने में हमको दिक्कत नहीं होती ।

सीधे तो संसार का ताना-बाना विचित्र लगता है । श्रसंख्य श्रादिमयो की जिन्दगी के तार त्रापस में मिल-जुलकर, कट-वटकर क्या नमूना बुन रहे हैं, कुछ समभ नही त्राता । लगता है, उनकी गतियाँ भिन्न हैं त्रौर विरोधी भी । पर मनस्तत्त्व-विज्ञानी बताते है कि वे गतियाँ न भिन्न हैं, न विरोधी हैं। सांसारिको के बारे मे आसानी से वे नियम प्रस्तुत कर सके हैं जो बता देते हैं कि एक आदमी, और सब आदमी, क्यो और किन प्रेरणाश्रों के श्रधीन विविध वर्तन कर रहे है। पर कुछ लोग मानों निथमानुसार नहीं होते हैं। विज्ञान श्रीर शास्त्र उन्हें न ढॅक पाता न खोल पाता है । वैज्ञानिक प्रसालियों से उन्हें पाना असम्भव होता है । इससे व्यक्ति से ज्यादा उन्हें घटना कहना होता है। उनकी कुंजी यहाँ दू है नहीं मिलती। उससे या तो लोगों को खीज होती है, जिसे वे उस ब्रादमी को मारकर पूरी करते हैं। या नहीं तो विस्मय मे घुटनो गिरकर उसकी पूजा करते है। इससे दूसरा उनके किये बन नहीं पाता। तर्क का वह स्त्रांत ही उन्हें हाथ नहीं आता जो उस जीवन को और उस जीवन के कृत्यों को थामता हुआ कहा जा सके। ऐसे पुरुष अतक्य होते हैं और लोक तत्काल तो श्रलौकिक कहकर उनसे श्रपनी छुट्टी मान लेता है, पीछे इतिहास मे से फिर-फिरकर उनका आविष्कार करके आंगीकार करने की

कोशिशं करता ह । गाँधी जी ऐसे ही अभागे पुरुषों में से मालूम होते हैं। उनकी कुंजी लाख खोजने पर मी दुनिया के हाथ नहीं चढती।

गांधी जी ने एक बार कहा कि मेरा सब कुछ ले लो, मै रहूँगा। हाथ काट लो, आंख-नाक उडा दो तब भी रहूँगा, सिर जाय तब भी कुछ पल रह जाऊँ, पर ईश्वर गया है तबतो मैं उसी दम मरा हुआ हूँ। यह वात पढ़ने मे चमत्कारी लगती है। पर क्या समक मे भी वह बॅघ कर बैठती है ?

ईश्वर के मन्दिर हो श्रीर उसकी पूजा हुआ करे यहाँ तक तो ठीक है। इससे श्रागे नित्य-प्रति के काम से सन्बन्ध रखनेवाली बुद्धि श्रीर तर्क की भाषा उस ईश्वर को श्रपने मे कहाँ विठाये १ परिणाम यह कि जीवन-नीति, जो ईश्वर-पूर्वकता से श्रारम्भ होती है, गांधी जी तक सोमित जान पडती है। व्यवहार से गांधी जी की समाज-नीति श्रनमिल श्रीर श्रिसद लग श्राती है। उसमे तर्क का साफ सूत नहीं मिलता।

लौकिक के श्रीर गांधी जी के बीच का यह मेद मौलिक है। किसी तरह के ऊपरी तर्क से उस मेद को उदा देना, पाट देना, खतरनाक हो सकता है। गांधी जी का श्रीर दुनिया का, गांधी जी का श्रोर कांग्रेस का, सम्बन्ध पूरी तरह इस मूल मेद को स्वीकार श्रीर पहचान कर नहीं बना। श्रीर इससे कठिनाई उपस्थित होती रहती है।

गाँधी जी के बारे में यह कहा जा सके कि वह व्यवहार के आदमी नहीं हैं तब तो मुश्किल ही हल हो जाती है। ऐसे बहुत लोगों को दुनिया जानती है जो वास्तव के बजाय स्वप्न में रहते हैं। आदशवादियों, सन्तों, किवयों को अपने में समाना और पचाना दुनिया के लिए कठिन नहीं होता। पीठ की ओर से भी वे दुनिया के अपने होते हैं। कुछ भोग में भूलते हैं तो शायद ये योग में भूलना चाहते हैं। गाँधी जी के बारे में वैसा समभने का सुभीता दुनिया के बुद्धिजीवी लोगों को मिल सके तो वे बच जाये। पर ऐसी सुविधा किसी ओर से उन्हें नहीं हो पाती। गाँधी

जी कुछ हैं तो कर्मठ हैं। वस्तु के दोत्र मे उनका प्रभाव श्रमोघ है। ठोस रूपया जो तमाम वास्तविकता का श्राज प्रतीक है उनके इशारे पर यहाँ से वहाँ होता रहता है। इस तरह गाँधी जी बौद्धिक के लिए एक चुनौती ही बने रहते हैं। उस बौद्धिक के बनाये शास्त्र श्रौर चलाये सब शब्दों के श्रागे गाँधी जी मानो ऐसा प्रश्न-चिन्ह बनकर खडे हो श्राते है कि हटाये नहीं हटते।

धर्मवादी श्रौर ईरवरबादी, जो संसार को बन्धन मानकर उससे उत्तीर्ण होना चाहताहै, गाँधी जी की तरफ श्राशा-मरी निगाह से देखता है। कारण, वह बहुत श्रशों में ऐसे उत्तीर्ण श्रौर मुक्त पुरुष प्रतीत होते है। पित्रों में वे पित्रत है, श्रौर जितेन्द्रिय, श्रोर सयमी, श्रौर महात्मा। पर यही पित्रता का साधक उस समय गाँधी जी को नहीं समक्त पाता जब वे राजनीति के प्रपंच में दीखते हैं श्रौर तरह तरह के कर्म की विराट योजनाश्रों का सचालन करते हैं।

वूसरी श्रोर संसार में (उसके सुधार में) लगे हुए प्रकार-प्रकार के वादी श्रीर कर्मीजन इस कर्मण्य श्रोर प्रतापी पुरुष गाँधी को देखकर उत्साहित होते हैं। जो बल उसने प्राप्त किया, जो लोक-संग्रह वह कर पाया, उसको श्रद्धा श्रीर ईषत् ईषों से देखते हैं। जो सत्ता उन्हें इष्ट है, गाँधी जी को वह सिद्ध है। लोकनायको में इस तरह वह मूर्धन्य है। फिर भी राज को लेकर तरह-तरह के जितने तन्त्रवाद मिलते है, श्रीर समाज के निमित्त से नाना प्रकार के जो समाजवाद श्रीर साम्यवाद मिलते हैं, उनमें से किसी एक को छोड़कर किसी दूसरे का समर्थन गांधी जी से नहीं मिलता। राज की दिशा में यह गांधी चाहता है तो 'राम-राज्य' चाहता है, जिसके तन्त्र को किसी वैज्ञानिक भाषा में नहीं रखा जा सकता। समाज चाहता है तो ऐसा कि जिसमें किसी की कोई सम्भावना नष्ट न हो श्रीर सब स्नेह से रहें। घन रहे, धनपित रहे; श्रम रहे श्रीर श्रमिक रहे। राजा हो श्रीर वह चाकर मी हो, चाकर हो श्रीर वह राजा से कम न हो। इस तरह की

अवैज्ञानिक और भाउक वाते जो किव को शोभा दें अर्थ-नीति और कूट-नीति के संचालक और समाज-निर्माता पुरुष के लिये अटपटी लगती है। यह आदमी जो शासन और व्यवस्था की तरह-तरह की समस्याओं के बीच मुख्य स्त्रधार की माँति घिरा रहता है, हर साँभ-सबेरे प्रार्थना मे दोहराता है: 'यह संसार कागद की पुड़िया…', 'यह संसार माड और माँखड'। जो ससार और समाज प्रत्यक्त कमीं के लिए एक और अकेला इष्ट है वही ससार और समाज इस आदर्श (निष्काम) कमीं के लिए शून्यवत् है। वे समाप्त ही चाहे होते हो, इस व्यक्ति को हिगने के लिए तब भी कारण नहीं है।

इस तरह जीवन के विभक्त दर्शनों के लिए, श्रध्यातमवाद श्रीर मौतिकवाद के लिये, गांधी एक ही साथ प्रश्न श्रीर समाधान है। राजनीति श्रीर धर्म में मेद है, उनमें विग्रह भी है। लेकिन गांधी जी उन दोनों के श्रमेद हैं श्रीर संग्रह हैं। वह विभक्त जीवन-नीति जिससे संसार श्रीर संसार का इतिहास चला किया है श्रीर चला करता है, गाँबीजी उसके लिये एक संदेश है। वे सूचक हैं जीवन की श्रख्यखता के, उसके ऐक्य के। साथ ही वह जीवित उदाहरण हैं इस सत्य के कि जीवन संयुक्त, समग्र श्रीर सिद्ध है तो वहाँ जहाँ वह निस्त है। श्राने को उत्तरोत्तर सेवा द्वारा शून्य श्रीर प्रार्थना द्वारा लीन वनाते जाना ही परिपूर्णता पाने का साधना-मार्ग है।

इस मूल निष्ठा को पाकर फिर गाँधी जी का बस एक ही प्रयत्न -हा। वह यह कि वह अपने समूचेपन और तन को लेकर उस निष्ठा से तत्सम हो जायं। इस एक और अकेले सूत्र और मन्त्र के सहारे वह गाधी जो हर तरह हीन थे आज सर्वसम्मत रूप से जगत् के मुकुट-पुरुष हो नाये हैं।

- इस सूत्र को हाय में लेकर फिर उन्होंने श्रपने को श्रीर श्रपनों को पूरी तरह छोड़ दिया। होना है जो हो। चिन्ता को श्रपने सिर रखने-वाला मैं कौन ? क्यों संग्रह, श्रीर क्यों श्रर्जन ? चराचर जगत् को चलाने वाला जागता हुआ बैठा तो है, तब उसके आदेश को सुनते रहने और वैसा करते रहने से अलग मेरा काम ही क्या रह जाता है !

श्रीर इस नीति से चलकर कुछ विलद्धणताएँ श्रनायास गाँधी का स्वभाव बन श्रायी। वे उन्हें सामान्यता से श्रलग कोटि में ले जाती हैं। जैसे—

१—वह निर्णय तत्काल करते, तर्क पीछे पाते है। परिस्थितियों की श्रीर से श्रपने को नहीं समभाते। सीधे स्वधर्म के बारे में श्रम्यतर से श्रादेश प्राप्त करके परिस्थितियों को तदनुकूल बनाने में लग जाते हैं।

२—श्रौरो के लिए सोचना करने से बचना होता है। गाँधी जी के लिए सोचना ही करना है। सोचने श्रौर करने के बीच कोई अन्तरल नहीं श्रा पाता।

३—परिस्थितियों को उनसे उत्तर मिलता है। कारण, परिस्थितियों की माषा में वे कभी सोचते ही नहीं। परिणाम यह कि कोई परिस्थिति उन पर टिकती नहीं, उन्हें घेरती नहीं और वे सदा गतिशील हैं।

४—श्रशक्य शब्द उनके कोष में रह नहीं जाता, क्योंकि श्रादमी के हाथ धर्म श्रौर तदनुसार कर्म ही है, फल नहीं।

५—कर्म की सीमा है। उस सीमा को संकल्प पर क्यों लिया जाय १ इसलिए सत्संकल्प को कभी ढीला करने, उसमे विकार या श्रारोप लाने का श्रवसर ही नहीं है।

मूल श्रद्धा की इस भूमिका से श्रारम्भ करके, निरन्तर श्रम्यास श्रीर साधना के सहारे, एक ऐसी श्रगमता श्रीर श्राहिगता उन्होंने प्राप्त कर ली है जो बढ़े-से-बड़े संकट मे उनका साथ नही छोड़ती। मनुष्य में से उनका विश्वास कुछ या कोई नहीं तोड़ पाता। चारो श्रोर छल कपट है, मारधाड है, लूट-खसोट है, उसका बर्वर-से-बर्बर रूप सामने है, फिर भी उस ज्ञादभी को गांधी जी इस कोशिश में छोड नहीं सकते कि उसमे के श्रमली (दैवी) मनुष्य को वे जगा सकेगे।

इस तरह इस दुनिया मे रहकर गाधी जी मानो सदा परी हों श्रीर उनके हाथों में राजनीति भी सदा परीक्षा में है। श्राज तो परीक्षा विकट है। अब भारत और पाकिस्तान दो अलग राज्य हैं और ब्रिटिशः राष्ट्र-परिवार के श्रंग हैं। ऐसा जब हो ही गया तो उस पर सोच-विचार करना बेकार है। वैसा राजी से हुआ। दोनो राजनैतिक पार्टियाँ, लाचार होकर ही सही, ब्रिटेन के साथ उस विभाजन को मानने को राजी हुई । उसके वाद जो हुआ उसकी भयंकरता जताने को शब्द नहीं मिलते। श्राग ऐसी जली कि सदियों के सम्बन्ध स्वाहा हो गये। वैर श्रीर बदला धर्म बन श्राया । दुनिया का धर्म तात्विक तो नही हो सकता; उसे तो तात्कालिक होना पडता है। इससे शास्त्रो की सीधी उपदेश की बाते उसके लिए श्रसगत होती है। इस तत्काल-धर्म का श्रलग ही शास्त्र होता है। श्रीर क्या श्रनगिनत शूरवीर, नेता श्रीर नायक नहीं हो गये जो शस्त्र लेकर रख में जूके हैं श्रीर इतिहास ने, कान्य ने, नाना महिमाश्रों से जिनको मियडत किया है। वह श्राग श्रव भी श्रतीत की नहीं वन गई है, बुसी श्रभी नहीं है, जल ही रही है, श्रीर गाधी जी उसने बीच मे हैं।

श्रीर दुनिया की क्या हालत है ? किसी श्रखवार का कोई कोना काफी है कि उस वारे मे श्रापक अम को तोड दे। मानो वेबस वेग से वह चली जा रही है विस्फोट के मुँह मे। राजनेता, जो समभते है कि वे दुनिया को चला रहे हैं, मीतर सन्देह, मय, ईर्ष्या श्रीर बैर को पोस रहे हैं। माना चारो तरफ बारूद मरी है जो भमकने मी लगी है। बस लौ का इन्तजार है कि कब मक से भडक उठे। 'एटम-बम' के जमाने में तैयारी की वात क्या की जाय ? 'एटम-बम' है, तो उसके श्रास-पास हाइड्रोजन वम जैसी मिलती-जुलती दूसरी ईजादे भी तो कम नहीं हैं! इसके मुकाबले दूसरी तरफ श्राघी से ज्यादा दुनिया मे धन का दिवाला है श्रीर नाज का श्रकाल है। मुल्क है जो साहूकार हैं श्रीर श्रानाज से भरे-पूरे है। पर यही मौका क्या व्यवसाय के लिए भी श्रचूक नहीं है ?—बह व्यवसाय जो सहायता को धर्म समकता है, साथ ही सौदे को श्रधर्म नहीं समकता!

दुनिया की और देश की ऐसी हालत की मुलस के वीचो-वीच गाँधी जी वैठे हैं। श्रहिंसा उनका धर्म है, दर्शन है, नीति है, सब कुछ है। लेकिन यह श्रहिंसा उस दुनिया के लिए है, जो हिंसा से काम लेती श्राई है। जिसका ईमान श्रव भी हिसा में है, जो धर्म श्रीर कर्तव्य की राह से हिंसा में पहुँचती है, जो बहादुरी श्रीर पराक्रम उसी में देखती है, जो सममती है कि श्रहिंसा सिर्फ जीवन की चुनौती से वचना श्रीर मागना है। रिथित इतनी विषम है कि श्रहिंसा कुछ वैसा ही हिकारत श्रीर मजाक का शब्द वन गया है जैसे कभी 'नात्सी' श्रीर 'फासिस्ट' शब्द वन गये थे!

वह सत्र ठीक, लेकिन गाँधी तो गाँधी ही है। इतना ही नहीं कि वह डिगेंगे नहीं, डिगे नहीं हैं; विल्क यह भी कि किन्हीं भी परिस्थितियों में वह श्रपने को श्रनुपयुक्त न होने देंगे, न कभी हारेंगे।

श्राज परीचा है। उससे जैसे सारी राजनीति को श्रागे राह मिलेगी। कसीटी पर मानो यह प्रश्न है कि हकूमत को क्या यह श्रिधकार है कि वह जनता पर श्रपने मन का या मत का साचा डाले ? या कि राज्य का धर्म है कि जनता को श्रपने विविध मत, जाति, विधि श्रीर वर्ग के मेट के साथ ज्यो-का-त्यो स्वीकार करे ? शासन प्रजानुसारी होगा कि राज्यानुकूल ? यह प्रश्न मिवध्य के लिए श्रत्यन्त गम्भीर है। उसको इस रूप में रखा जा सकता है कि क्या राज्य (स्टेट) या सत्ता के ऊपर कुछ श्रंकुश है, या नहीं है ? है, तो क्या वह श्रंकुश स्वयं वह प्रजा ही नहीं है, जिसका प्रवंध श्रीर शासन का द्यात्व वह राज्य लेता है ! पाकिस्तान श्रीर भारत के वीच राष्ट्रहै त का सिद्धात जो कसौटी पर चढ़ा हुआ है उससे मानो श्रागे के

लिए हमे यह निर्ण्य मी प्राप्त हो जायगा कि क्या कोई स्टेट (Theocratic) मतवादी हो सकती है ! साथ ही इस प्रश्न का भी निबटाय हो जायगा कि मत श्रीर विचार की एकता श्रनिवार्य (Totalitarian) होकर किसी राज्य के लिए क्या वैध श्रीर जायज ठहराई जा सकती है !

श्राज तो मानो तंत्र के श्रीर जन के बीच लडाई है। तंत्र के लिए जन को रहना होगा श्रीर फोका जायगा ? या जन के लिए तंत्र को बनना होगा, नहीं तो मिटना होगा ? इसका निपटारा होना है।

गाँधी जी किसी सरकार के प्रतिनिधि नहीं हैं। वह तिनक भी सरकारी नहीं हैं। फौज नहीं, पुलिस नहीं—सत्ता का कोई चिन्ह नहीं। वह निरीह जन के प्रतिनिधि हैं, उसी के प्रतीक हैं। सच मे तो इस या उस, कांग्रेसी या पाकिस्तानी, या हिन्दू या अप्रेजी हकूमत की प्रतिष्ठा से उनको वास्ता नहीं है। वह तो सब सरकारों में, और जरूरत होने पर उन सरकारों के विरोध और प्रतिरोध में, जन की और अम की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। यह उनका काम शांति का समभा जाय या कांति का समभा जाय, एक च्या के लिए भी नहीं रकता है। और यह काम वह राम का काम समभ कर करते हैं। यानी वह निरा राष्ट्रीय नहीं है, ऐहिक और सामयिक नहीं है, विलेक मानवीय, आध्यात्मिक और चिरंतन हैं।

संयुक्त मानव

श्रास्तिक के लिए श्रवतार के होने में विश्वास करना सहज है। वह मानता है कि यहाँ ईश्वर का चाहा होता है, इससे कर्तृ त्व सब उसी का है। श्रादभी तो साधन भर है, भगवान के श्रादेश का पालन उसका काम है। उस श्रर्थ में हम सभी उसके मेजे यहाँ हैं। जो यहा श्रपने मन-बुद्धि-कर्म को पूरी तरह उसे सौपकर स्वयं शून्य वने, उसके लिए श्रवतार से दूसरा क्या विशेषण श्रास्तिक के पास हो ?

गाधी ऐसे ही पुरुष थे। प्रतीक की माषा मे नहीं, विज्ञान की मापा मे उन्हें अवतार कहना होता है। उनकी साधना महान् अथवा गुणवान आदि वनने की नहीं थी। वह निगु ण, अकिंचन और एकदम सूत्य होने के प्रयत्न मे रहे। इस कोशिश मे अगुमर भी उन्होंने अपने को नहीं बचाया। साधना के इस रूप को ऐहिक बुद्धि से सममना असम्भन है। मिक ही उस मम को पा सकती है। ऐसी भीगी-मिक मे अपने को लीन करने की सतत चेष्टा करने वाला पुरुष अनायास फिर कैसे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति मे अनिवार्य और अदम्य वन उठा, यह किसी भी और तरह समम मे नहीं आ सकता। गाधी उस बुद्धि के लिए सदा पहेली रहेंगे, जो जगत् को जगदाधार के विना सममती है। अन्यथा गांधी है त से त्रस्त जगत् के त्राण् का एक समन्वित समाधान है।

गाँधीजी का काम ईश्वर का काम था। यानी श्रात्म-शुद्धि का काम था। जीते रहे तबतक उसमें एक वाघा थी, वह वाघा थी शरीर। शरीर रहते वह पूरी तरह शून्य कैसे बनते ! उनका संदेश तब तक श्रध्रा था। कैसे जीना, यह तो वह बता सके; पर मरना कैसे, यह भी तो उन्हें बताना था। जीने से मरने तक की पूरीजीवन-नीति का चित्र उन्हें इस दुनिया को दे जाना था। यह बाधा इस तीस जनवरी को उनसे दूर हो गई। उनका काम भी तब एक संपूर्णता को श्रा गया। जीवन यत्त है श्रीर मृत्यु को भी यत्र के रूप मे ही श्राना है। मृत्यु जीवन के श्रनुरूप ही एक बिलदान हो। तमाम जीवन ही बिल है। श्रध्यं की माँति वह पवित्र हो श्रीर कृतार्थ भाव से उसको होम दिया जाय, यही है सच्ची जीवन-पद्धति। गाधी-जीवन श्रीर गाधी-मृत्यु उसी की सचित्र व्याख्या है।

जीते वक्त अवसर था कि हिन्दुस्तान उन्हे अपना नेता कहे; देवदास पिता कहे और कुछ लोग अपने को उनके पास और दूसरे बहुतेरे अपने को उनसे दूर माने, कुछ अपना उनपर अधिकार मा , दूसरे अपने को वंचित माने, कुछ सौमाग्यशाली वने कि वे गाँधीजी के नजदीक हुए, तो कुछ श्रीर खुद को मन्दमागी मानें कि वे गाँधीजी के पास तक न पहुँच पाए । इस तरह दूर-पास, अपने-पराये के दायरों से उनकी मुक्ति न थी। पर वह तो एक के होकर सबके बनना चाहते थे। दुनिया के न रह जाय इस कीमत पर उन्हें हिन्द का या हिन्दू का नही रहना या। विमेद मे से अमेद उन्हें पा लेना था। लेकिन उस अमेद मे जीनेवाले को विमेद घरता ही था। इसका उपाय यही था कि अन्तिम बाधा देह गिरे और शून्य में मिलकर वह एक ही साथ सबको समान भाव से सुलभ वन जाय। अब हिन्दू, कामे सी या हिन्दुस्तानी इत्यादि कोई विशेषण उन्हें छू श्रौर पा नहीं सकता। किसी के गर्व को उनका सहारा नहीं हो सकता, न किसी के लिए उनसे निराशा का वहाना। गाधी जी आज केवल प्रकाश ऋौर श्रादर्श के रूप में सामने हैं श्रीर वह उन्हीं के हैं जो उन्हें श्रपने श्रन्दर लेने को तत्पर हैं।

इस अखरडता से अलग गाधी जी के महत्त्व को समझने की मेरी इच्छा नही है। कर्म में गाधी विविध है और बुद्धि-मेद के लिए मौका

छोड़ते हैं। सत्य ही ईश्वर, प्राप्त रूप में वही ग्राहिंसा—इस दो शब्द की परिमापा वाली ग्रनन्य निष्ठा से ग्रागे चलकर उनका ग्रानंत लीला-मय जीवन हमको प्राप्त होता है। वह चमत्कृत कर देता है। उस जीवन का ग्रानुकरण नहीं हो सकता। वह गाँधी के साथ इतना विशिष्ट है कि इतिहास में किसी भी भाँति टोइराया नहीं जा सकता। लेकिन जो सर्व सामान्य है, सब काल ग्रीर सब भूमि के लिए है, सबके लिए सहज ग्रीर सुलम है, वह है उनकी सत्यनिष्ठा ग्रीर ग्राहिंसक तत्परता।

हर त्रादमी की अपनी परिस्थित और अपनी भूमिका है। धर्मनिष्ठा का प्रयोग भी वहाँ जो होगा दूसरी किसी परिस्थित अथवा व्यक्ति के लिए उपयुक्त न टहरेगा। इस तरह एकमेव ईश्वर-निष्ठा से इस ब्रह्मायह के अनन्तानन्त व्यापार चल सकते हैं और उन सबके विभिन्न स्वरों से एक ऐसे समवेत सगीत का स्वर मंकृत हो सकता है कि सूर्य-प्रह-नज्जन-तार्य मंडल सब मुग्ध हा जाय। इसके विपरीत व्यक्ति की निजता से, उनकी अपनी-अपनी स्वार्थ-भावना से, जगत् का कर्म-चक्र चलता हो तब समर्प और स्वात का तारहव मच उठे, हर दस-बीस साल बाद महासहार की लीला अनिवार्य हो उठे, लोग हरते और हराते हुए जीये और इस हर के तले अपने को दलों में जुटाकर दूसरे का हो प और वैर पोसे—तो इसमें अवरज क्या!

गाधी को उसी मनोलोक का, सतयुग का या मागवद्भूमि का वासी कहना होगा जो कोलाइल में संगीत जगाता है, बुराई मे से भलाई उप-जाता है, जब को चेतन करता है श्रीर सघर्ष में से सहयोग जुडाता है।

तो क्या कभी सचमुच रामराज्य होगा ! क्या ऐसा कभी होगा कि राजा वही हो जो सबका चाकर हो श्रीर प्रजा का हर श्रादमी श्रानुभव करे कि वह मालिक श्रीर राजा दास है ! कि श्रीसत श्रादमी इतना स्वस्थ श्रीर समर्थ हो कि दूसरे के स्तेह मे श्रापने को समाने की ही सोचे, उससे श्रापना स्वार्थ साधने की तिनक भी न सोचे ! कि, संदोप में, राजा श्रीर राज्य 'हो ही नहीं, संब श्रमी हो श्रीर स्तेही हो, श्रीर इस तरह से सब एक-दूसरे के प्रोरक श्रीर स्वावलम्बी हो !

वह समय आयेगा कि नहीं आयेगा, पर गाँधी तो जैसे उसी में जिया। जैसे वह अपना काल और अपना लोक साथ लेकर धरती पर आया। स्वप्न ही उसने यथार्थ किया। अपनी महापराक्रमशील अद्धा से जिस यथार्थ को उसने छुआ, वही उसके स्वप्न की सत्यता और शोभा से उज्ज्वल और मोहक बन आया।

श्राणु-शक्ति का यह युग है। यानी पदार्थ मे की गृढ शक्ति का हमने उद्घाटन कर लिया है। उस पदार्थ को इस श्रितशयता से उत्पन्न करना हम सीख गये हैं कि उस श्रितशयता के जोर से मनुष्य की सारी चिन्ता को हमने पदार्थ विषयक बना डाला है। विज्ञान ने हमे मशीन दी, मशीन ने श्रवकाश दिया, श्रीर श्रवकाश ने हमारी श्राकाचा श्रीर कल्पना को उत्तेजना दी। परिणाम मे शास्त्रों का शास्त्र बना राजनीतिशास्त्र, श्रीर देवों का देवाधिदेव स्टेट, श्रीर मनुष्य की सारी बुद्धि इस शास्त्र श्रीर इस नवीन देवता की श्रचों में मुक गई।

इस नवाविष्कार के नव प्रमत्त युग मे, जब मनुष्य के पास बुद्धि खूब हो गई है, तब मालूम हुआ है कि ईश्वर नहीं रह गया है। श्रद्धा अंधी ही तो है जो श्रास्तिक होती है। वह तत्त्व को खोलती नहीं, दॅकती है। श्रतः श्रपने मानव-गर्व को हाथ में लेकर मब तहों को तर्क से एक-एक करके चीरकर श्रीर छीलकर, हमे श्रन्दर के तत्त्व को पा लेना श्रीर प्रतिष्ठित कर देना है। ऐसे ही व्यवस्था श्रायेगी, प्रचुरता श्रायेगी श्रीर सुख श्रायेगा!

जब सभ्यता इस दिशा में सरपट सिंदियों से चली श्रा रही थी, तब गांधी एक बढ़े प्रश्न चिन्ह की तरह श्रा प्रकटा। उस सरपट चाल में गांधी के कारण एकाएक स्तब्धता श्रा गई श्रीर श्रव यद्यपि पैरों की गित मानवता को उसी तरफ लिए जा रही है, फिर भी मन में उसके खलबली है श्रीर मानवता जैसे ठगी श्रीर ठिठकी-सी उधर चल रही है। विश्व का राज-करण गड़-गडाता हुआ, यद्यपि लड़-खडाता हुआ, अभी तक शस्त्रीकरण और अग्रु बमों के निर्माण में से अपनी राह बूक्त रहा है। निश्चय शस्त्रास्त्र के मुँह में युद्ध है। लेकिन राज-नेताओं के और उनके राजकरण के अंतर में, जहाँ मानव-सामान्य का हृदय निवास करता है उस बहुसंख्य जनता में, गहरा संशय घर कर गया है। जान पडता है उस सम्यता, यानी राजनीतिक सभ्यता, की यह आखिरी चमक है और उसे अब सदा को बुक्त रहना है। एक नये युग का सूत्रपात होनेवाला है और गाँधी का बिलदान उसी का बीजारोपण है। उसका मर्त्य जीवन यदि समाप्त हुआ है तो इसीलिए कि मानवता के आगामी विकास में वह अमर हो उठे। गाँधी से एक काल का अवसान और दूसरे कल्प का उदयारम्म होता है। उसको कहे: सर्वोदय कल्प।

मानव-न्यापार मे अब तक एक असिद्धि देखने मे आती थी। जैसे वह सूत्र हाथ न आता था, जो विमक्त मानव को संयुक्त कर दे। व्यक्ति के प्रकट कार्य-कलाप मे और उसी की अव्यक्त आकाचा मे विग्रह और विरोध रहता था। हर व्यक्ति अपने अन्दर मानिक इन्द्र लिए चलता था। समूह रूप मे वही विग्रह धन और जन का, शासक-शासित का, पूजी-अम का, यानी दल, राष्ट्र अथवा अयी-विग्रह का रूप लेता था। इस विग्रह-विरोध को खतम करने के लिए जो उत्कट और अनिवार्य प्रयत्न हुए, देखा गया कि वे इस या उस मत (यानी व्यक्ति) की अधिनायकता (Ideological, 1.0, Dictatorial Totalitarianism) में निध्यन्न होते है। फिर एक का नाम कम्युनिक्म है और दूसरे का नाम फासिक्म या नाजीब्म, यह मापा की ही वात है। अन्तिवर्रोधों को हठात् वाहर से मिटाने के इन क्रित्म प्रयत्नों से हालत सुधरी नहीं, समस्या और विषम ही हो आई, अमीष्ट और दूर ही जाता दिखाई दिया। सहसा प्रतीत होता या कि व्यक्ति जो व्यक्ति का शोषण करता है, और समूह-समूह का, सो सबका एक-सा मला चाहने और करने की नीति पर खडी की जानेवाली सस्या, यानी स्टेट, सब साधनों को कब्जे मे

करके श्रोर विज्ञान के सब श्राविष्कारों की मदद से, सभी व्यक्तियों श्रीर वर्गों के ऊपर होकर, जरूर स्वर्ग घरती पर उतार ला सकेगी। पर वैसा न हुश्रा श्रीर स्टेट स्वयं श्रादमी के रच्च से श्रिधिक श्रादमी का भच्च प कर निकली।

हिसाव तो साफ और सीधा था। पर परिणाम मे उलक्तनें बढ आईं। पहले विलासी और अहकारी लोग थे और वे हाकिम वने हुए थे, सोचा कि व्यवस्था-बुद्धिवाले बौद्धिक जन हकूमत के मुँह पर होगे, तब स्थापित स्वार्थों से पैदाहोने वाली दिक्कते रह न जायेगी, सारे जीवन का राष्ट्रीयकरण होगा, और इस तरह समस्याएँ काफूर हो जायेगी!

वह हिसाब सही उतरा नहीं हैं। जिन मशीनों को घडाधड मानव के लिए भोग्य और उपमोग्य सामग्री पैदा करना था, उन्हें ऋस्त्र-शस्त्र बनाने में लगना पड़ा, जान पहले बचे, तब तो और सामान बनाने की सोचें! ऐसे जब मोग की प्रचुरता सामने थी तभी ऋपनी रक्षा का सवाल घर ऋगया। उन्नित करते जाने में हम उससे दुगुनी जो दुश्मनी पैदा करते जाते हैं, उसका पता न रहता था। लेकिन ऐन वक्त पर वह चीज सामने ऋग गई।

परिगाम यह है कि घन जितना वढ़ा है, दीनता भी उतनी ही वढ़ी है। उन्नित उतनी ही हुई है जितना वैर श्रीर हथियार वढ़े है। निश्चय ही हम दैन्य श्रीर वैर बढाने के लिए उधर नहीं चले थे। क्या पिछली दो लडाइयाँ इसीलिए नहीं लडी गई थी कि लडाई का अन्त होगा श्रीर सुख चैन का रास्ता खुलेगा ? युद्ध में हजारो-लाखों का मारना ऐसा ही तो नहीं है, जैसा कसाईखाने में जानवरों का जिवह करना। नहीं, उसमें विशेषता है। लोग तब सिर्फ मारते नहीं हैं, बिल्क श्रपने लेखे पुग्य का काम करते हैं। मानो सिर्फ कर्तव्य की राह की वाघा को वे हटाते हैं। यानी एक श्रादर्श महत् मावना के सहारे ही युद्ध लडा जाता है। इस तरह एक वडा साहित्य श्रीर एक लम्बी परम्परा वन गई है जो युद्ध की हिसा

को चित्ताकर्षक बनाती है। वहाँ मारने को वीरता श्रोर मारते हुए मरने को श्रमंरता कहा जाता है। ऐसे महत् गर्व के माव से लोग सामने वालें को दुश्मन कहकर एक-दूसरे का गला काटने का काम करते रहते है।

ज़रूर उस हिसाव मे चूक है। जरूर वहाँ कुछ छुद्म श्रीर छल है, जहाँ एक-दूसरे की हत्या धर्म वन जाती है। वह छल कहाँ है, पकड मे न श्राता था। धार्मिक जन थे श्रीर धर्मशास्त्र थे, पर वे तो सिद्धान्त की दुनिया के लिए थे। काम-काज की श्रीर मेरे-तेरे की दुनिया मे वे वेकार साबित होते थे। सन्त इस तरह स्वतन्त्र था कि वन मे या कुटिया मे सन्त वना रहे श्रीर शास्त्रों का भी श्रवसर था कि स्वर्गिक सिद्धान्तों की श्रवीचीन व्याख्या से वे मरे-पूरे रहे। जैसे श्रसल जगत् उनसे श्रखूता था श्रीर उसके श्रलग नियम थे।

गाँधी ऐसे समय सिद्धान्त में से नहीं, ठेठ ब्यवहार में से श्राविंभूत हुआ। वह दैरिस्टर था श्रीर मामले-मुकदमे निपटाता था। उसकी व्यवहार की श्रनोखी सकतता ही गतानुगतिता को चुनोती बनी। उसने वताया कि साधन नहीं है मिन्न साध्य से, श्रीर एकता लाने के लिए विग्रह की या सुरल्ला लाने के लिए हिंसा को राह नहीं चलना होगा। कल जो हम चाहते हैं, श्राज उसी के वीज हमें वोने होंगे। एक श्रनेक से श्रलग नहीं है, इसलिए समाज के सुधार या परिवर्तन के लिए श्रपने सुधार-परिवर्तन से शुरू करना होगा। दूसरा वहीं है जो मैं हूं, इसलिए श्रपने सुधार-परिवर्तन से शुरू करना होगा। दूसरा वहीं है जो मैं हूं, इसलिए श्रपनी इज्जत के लिए दूसरे की इज्जत करनी होगी। श्रपने मत के लिए दूसरे के मंत की रल्ला करनी होगी। परिवर्तन आयेगा तो बाहर से नहीं, सब के अन्दर से वह आयेगा। इसलिए असल परिवर्तन हृदय में श्रीर हृदय का होना है। श्रीर वह किसी संख्या के, शस्त्र के या मत के वल से नहीं होगा, आतमा के वल से होगा, यानी कष्ट सहन श्रीर स्था की शक्ति से होगा।

वार्ते ये नई न थीं । प्राचीनता जितनी पिवत्र ग्रौर सुन्दर थीं । सिद्धान्त के समान वे मुव थीं । लेकिन गाँधी ने ग्रापने रक्त से उन्हें , श्रॅगारे की तरह लाल वनाया। घडकते दिल की तरह वे हरेक मे जा वैठी। उनकी सचाई की साख सब के श्रन्दर से श्राप ही जग श्राई। परिणाम यह कि सीध-सादे हाड-माँस के लोग गाँधी के स्पर्श से ऐसी ऊँचाई तक उठ श्राये कि, पीछे स्वयं उनको ही विश्वास न होता था। एक समूचे देश ने गाँधी के जादू के नीचे शान्त रहकर एक जवरदस्त साम्राज्य को जीता श्रौर श्राजादी पाई। साबित हुश्रा कि श्रादमी मे कितनी मी दुवँलता हो, बवँरता मी हो, लेकिन गहराई मे उसके देवल भी पड़ा हुश्रा है।

परम मूल्यो और घ्रुव सिद्धान्तो का गाँधी के हाथो यह जीवित पुर-स्कार, और सघर्ष की राजनीति मे धर्म की नीति का यह सफल प्रयोग, बीसवी सदी की दुनिया के लिए अनोखा है। उसने एक बार उस खाई को पाट दिया जो धर्म और कर्म को अलग रखे हुए थी। व्यवहार ही अध्यात्म का चेत्र बना और राजनीतिक शास्त्र मे राम-राज्य के आदर्श की प्रतिष्ठा हुई। मारत-जैसे महादेश की सिक्रय राष्ट्रनीति को चलाते हुए भी उन्होने रामराज्य की टेक रखी। रामराज्य, राजशाही या लोकशाही आदि कुछ भी नहीं है। वह तन्त्र बद्ध नहीं है। उस राज्य के अर्थ को यहाँ तक खीचा जा सकता है कि वह राज्य-जैसा रहे ही नहीं।

इस तरह गाँधी राज-कारण को चलते हुए मी संगठित श्रीर केन्द्रित सत्ता, यानी स्टेट, को विकेन्द्रित भी करते गये। सत्ता की श्रपेत्वा व्यक्ति को उन्होंने श्रधिक ही महत्व दिया श्रीर कहा कि हुकूमत की सफलता इसमे हैं कि वह रहे ही नहीं। उस जीवन-क्रम को उन्होंने घटित करके बताया, जहाँ श्रात्यन्तिक व्यवस्था रहती है, फिर भी श्रलग से कोई व्यवस्थापक श्रावश्यक नहीं होता। श्रादर्श समाज स्वय श्रपने भीतर से नियमित होगा, वाहरी नियामक इसके लिये श्रनावश्यक हो रहेगा।

गाँधी जी सत्तेप में एस जीवन-नीति के मूर्त खदाहरण हैं, जिस पर

व्यक्ति श्रीर समाज का श्रागामी निर्माण होगा। उस नीति के कुछ ये सूत्र वन सकते हैं:—

- (१) आवश्यक है कि व्यक्ति का वाह्यकर्म उसके अन्तः करण से यूटा हुआ न हो। प्ररेणा उत्तरोत्तर व्यक्ति को अन्तरतम से प्राप्त करनी चाहिए। व्यक्ति के अन्तरतम मे ईश्वर का निवास है। इसलिए जो वहाँ से अन्तरा आदेश ओर नियम प्राप्त करता है वह सतत कर्मी होकर सर्वथा निर्लिप्त बनता है ओर इस तरह उसका स्वल्न-कर्म अतुल फल देता है।
  - (२) इन्द्रियो को बुद्धि में, बुद्धि को मन में, मन को आत्मा मे युक्त करके जो विराजता है, वह जगत् को प्राप्त करता है।
  - (३) सत्य ही एक है, इसिलए अपने से शेव के प्रति व्यक्ति का सम्बन्ध अहिंसा का ही हो सकता है। ऐसे ही सत्य का साचात्कार सम्भव है।
  - (४) तत्पर श्रिहिंसा यानी सिक्रिय सेवा विना सिद्धि नहीं। भक्ति इसी सकर्मक रूप में उपलब्धि वनती है।
  - (४) मनुष्य जैसे भोजन विना नहीं जी सकता, वैसे ही श्रम विना उसे जीने का हक नहीं आता। श्रम से यह भोजन-वसन ले। यह श्रम सेवामय और यज्ञार्थ ही हो सकता है। ऐसा न करके जो लेता है, वह चोरी करता है।
- (६) मानव-सम्बन्ध ग्राहिंसा पर बनेगे तो उनके बीच श्रम का श्रीर श्रम के फल का ग्रादान-प्रदान जहाँ तक हो सीधा ग्रीर सुलभ होगा। उपज ग्रीर खपत के बीच विनिमय के माध्यम के तोर पर श्रेणी को ग्रीर सिक्के को श्राने की कम-से-कम ग्रावश्यकता होनी चाहिए।
- (७) समाज की रीढ है उत्पादक श्रमिक। पदार्थ का सच्चा मालिक भी वही है। शेष उसके वाद आते हैं। इस तरह व्यवस्थापक

श्रीर हाकिम बोभा हैं, जिनको शनै:-शनः हटना श्रीर स्वयं श्रमिक वनना है।

- (प्र) प्रकट हिंसा अन्दर के द्वेष और वैर आदि का परिणाम है। व्यक्तियो, श्रेणियो और समूहों में विग्रह और प्रतिस्पर्धा का सम्बन्ध आन्त है। उस आधार पर प्राप्त किया गया कोई परिवर्तन शुम और स्थायी नहीं हो सकता।
- (६) श्रनीति श्रौर श्रधर्म से युद्ध ठानना ही जीवन की प्रगति है। श्रनीति से नैतिक होकर श्रौर श्रधर्म से धार्मिक होकर ही सामना किया जा सकता। उसका उपाय है, श्रापसी विचार-विनिमय, कष्ट-सहन श्रीर फिर श्रावश्यक होने पर श्रसहयोग श्रौर सत्याग्रह।
- (१०) दूसरे को कष्ट देकर उसे बदला नहीं जा सकता। कष्ट सह कर ही उसमे हृदय परिवर्तन लाया जा सकता है। क्योंकि अन्त में वह मुक्तसे भिन्न नहीं है, इससे मेरी सच्ची व्यथा उसे छुए बिना न रहेगी। फिर भी वह काम राम का है और अपनी व्यथा में से मैं अपनी शान्ति पाता हूं, यही मेरे निकट उपलब्धि है। उपवास इसी आतम-पीडन की धर्म-नीति का एक रूप है।
- (११) माषा, भूगोल, रीति-नीति, श्राचार-व्यवहार श्रादि से हमारे बीच श्रन्तर पढे हुए है, उनको मान देकर मी हमे श्रविचलित श्रद्धा रखनी चाहिए कि सब हम एक ही कुटम्ब के है श्रीर सब श्रपनी श्रपनी माषा श्रीर धमों के द्वारा एक ही मगवान् को पूजते हैं। जीना-मरना भगवान् की इच्छा से होता है; इससे मृत्यु को हिसाब में लाकर सीधे से टेढ़े हम नहीं जा सकते। मृत्यु तो मित्र बनकर श्राती है श्रीर उसे हसते हुए भेटना है।
- (१२) मंमर्टे ज्यादातर नासममी से होती हैं। इससे धीरज श्रीर दूसरे मे विश्वास नहीं खोना है। विश्वास रखने से व्यक्ति विश्वस-नीय बनता है। श्रीर ऐसे कोई ठगाया भी जाय तो हानि नहीं है।

संयुक्त व्यक्तित्व का साधन-सूत्र सदियों से खोजा जा रहा है। भारत में जिसे योग-साधना कहे, वह यही व्यक्तित्व का एकीकरण है। मानस-शास्त्री ग्रामास पाते रहे हैं कि व्यक्तित्व ग्रगर ग्रपने में पूरी तरह गठ जाय तो उसमें से कितनी न विराट् शक्ति प्रस्फुटित होनी चाहिए। ग्रणु के ग्रन्तमेंदन से जो शक्ति ग्राज प्राप्त कर ली गई है, वैज्ञानिकों को कई पीढ़ियों से उसका ग्रनुमान था। विभक्त ग्रणु (Split Atom) की संयुक्त-मानव की तुलना में विसात ही क्या है ! मेरा मानना है कि हस सम्पूर्ण एकीकरण (Integration) का व्योरवार विज्ञान शोधक को गाँधीजी के जीवन-प्रयोग से प्राप्त हो जायगा। उनकी वाणी ग्रीर लेखनी मे उसकी टीका भी पूरी मिल जाती है। सत्य का यह समय ग्रीर वैज्ञानिक प्रयोग एक ऐसा चमत्कारपूर्ण ग्राविष्कार है कि उसके प्रकाश ग्रीर परिणाम मे सहस्राब्दियों तक ग्रनेकानेक शास्त्र, साहित्य, ग्रीर संयोजनाग्रों को स्वरूप मिला करेगा ग्रीर मानव मानवोत्तम वनने की राह पाता रहेगा।

गाँधी जी का अखंड योग

गाँधी जी के बारे में बहुत लिखा गया है । उनका काम हर तरफ़ फैला है, श्रीर उसके श्रनगिनती पहलू हैं । उनके दान को शब्दों में बाँधना ऐतिहासिक के लिये श्रासान नहीं होगा । कोई क्षेत्र नहीं जिसमे उनका श्रसर समाया न हो । उनका प्रकाश दूर तक श्रीर हर कोने में पहुँचा है । उनकी छाप समय पर गहरी है श्रीर हिन्दुस्तान के तो इस चौथाई सदी का इतिहास उन्हीं की साँस से बना है ।

लेकिन उनके बाहरी काम श्रीर श्रसर के जिरये गांधी जी की श्रसलियत तक पहुँचने में किठनाई मी हो सकती है। घूप में सूरज को देखने
से श्राँखों में चकाचोंध समा जाती है। तब सूरज ठीक-ठीक नजर
नहीं श्राता। उसी की रोशनी की मलमलाहट हमें उससे पर रखती है।
इसिलिए श्रक्सर लोग, धूप पाकर जिनका सूरज से मनोरय समाप्त नहीं
होता श्रोर जो उससे श्रागे भी सूरज की सचाई पाना चाहते हैं, उपाय
करते हैं जिससे सूरज श्रोर उनके बीच की धूप उन्हें श्राँखों न लगे।
ऐसे ही मुम्मे प्रतीत होता है कि गांधी जी की श्रसलियत को पाने के
लिए उजागर राजनीति में से न देखना, या उससे श्रमंलग्न होकर
देखना, ज्यादा ठीक होगा। उनके श्रान्दोलनो श्रयवा उनकी संस्थाश्रो
में से उन्हें देखना धुएँ में से श्राग या कलेवर में से श्रातमा को देखने के
समान हो सकता है।

इमारी भाषा स्वार्थ की है। माषा का प्रयोग है कि अमुक ने हमें

प्रकाश का दान दिथा। कृतज्ञता से यह कहना ठीक ही है। पर सत्य में हम जानते हैं कि प्रकाश जो देता कहा जाता है, खुद में तो वह जलता ही है। प्रकाश को वह नहीं जानता, जलने को ही जानता है। प्रकाश इस स्वयं जलने का ऐसा प्रतिफल है कि जिसमें अपने आप में कोई अमीष्टता नहीं है, केवल एक अनिवार्यता है।

गाँधी जी के जमाने में रहकर हमारे लिए सम्भव नहीं है कि हम उनके प्रति कृतज्ञता की भाषा से वच सके। उन्होंने हमको हमारी मनु-ध्यता की सुधि दी है। हमारी आँखें खोली हैं। उस हिन्दुस्तान में हम रहते है जिसकी रगों में उन्हीं के जगाये प्राण दौड़ रहे हैं। इससे श्रमि-नन्दन श्रीर श्रनुगमन द्वारा हम गांधी को प्राप्त कर प्रसन्न होते हैं।

लेकिन अगर हम कृतज्ञता के भाव से ऊपर जा एकें और गांधी जी की महिमा में न रहकर उनकी सत्यता मे उतर सकें तो हमें स्तब्ध रह जाना होगा। तब शायद भय से हमारा मन रक जायगा। 'नेता' मान-कर उनके प्रति जय-जयकार का गुज़ार तब हमसे कदाचित न फूटेगा। विक्त हमारा हृदय एक गम्भीर अनुकम्पा और अज्ञात भीषिका से भर आयेगा। हमारी आँखें तब भीग आयेगी और लगेगा कि हमारी नीचे की धरती शून्य हो गई है और एक अतल में हम खोये जा रहे है।

गाँधी जी का वाहरी रूप मोहक है। लेकिन उनकी भीतर की यथा-र्थता थर्रा देने वाली हो सकती है। वहाँ एक ऐसा महा शून्य है कि जिसकी थाह नहीं श्रीर बिरले को उसमें भाँकने की हिम्मत हो सकती है।

व्यक्ति जो करता है वह उसी का रूप है जो वह है। होना ही करना है। कर्म का मूल भाव में है। इससे उसकी पहिचान भी वहीं है। यानी श्रादमी के महत्त्व की परख इसमें नहीं है कि वह क्या करता है, विलक वह तो इसमें है कि वह क्या है।

इसी भॉति गांधी जी की यथार्थता राजनीति में नहीं धर्म में देखनी होगी। राजनीति कर्म-गत है, धर्म भाव-रूप। इससे धर्म-प्राण् होकर ही राजनीति सत्य है अन्यथा वह मिथ्या है। धर्म से विहीन कर्म वन्धन की स्रष्टि करता है। वैसे कर्म के मूलं में 'अकर्म' नहीं रहता, अहकार रहता है। गांधी जी का कर्म स्वभाव-सहंज है। यहा तक कि उसका कर्तृ त्व भी गांधी जी पर नहीं है। बढें-से वडा काम इसीसे उनकी नींद को अटका नहीं पाता है।

इस प्रकार गाधी जी का कर्म गाधी जी का माप नहीं है। इस जगह वह सब देशों श्रीर इतिहासों के राजपुरुषों से श्रलग हैं। राजकीय महापुरुषों का कर्म विराट किन्तु व्यक्तित्व स्वल्प होता है। मानो उस कर्म की विराटता के पीछे मन-प्राण की चुद्रता छिपी रहती है। किया जानेवाला काम देश-देशान्तर-व्यापी, किन्तु करनेवाला मन श्रहम्-सीमित होता है। धार्मिक पुरुषों की बात इससे न्यारी है। कर्म ऐसे व्यक्ति के पास शून्यवत् है श्रीर माव पर उसके कोई निजता की सीमा नहीं रह जाती। इससे ऐसे व्यक्ति का स्वल्प कर्म कालान्तर में वृहत् फल उत्पन्न करनेवाला हो जाया करता है।

गाँधी जी की दूसरे श्रिधकाश प्रसिद्ध कर्मण्य पुरुषों से इस जगह पृथकता है। छोटे काम या बड़े काम जैसी संज्ञा उनके पास नहीं है। काम योई भी छोटा नहीं है, इसीसे न कोई बड़ा है। श्रिसल में श्रान्त-रिकता से पृथक् वाहरी काम जैसी वस्तु ही उनके पास नहीं है। यह उनकी विशेषता ससार के कार्मिक पुरुषों से उन्हे श्रालग करके इतिहास के श्राप्त श्रीर मुक्त पुरुषों की पिक में रख देती है।

गाधी जी की सम्पूर्ण सत्यता की मत्तक के लिए उनके रचनात्मक कार्यक्रम के श्रध्ययन से श्रधिक उनकी निष्ठा के मनन की श्रोर मुकना होगा। क्या वह यज्ञज्वाला है जिसमे कि उनका च्रण-च्रण जलता श्रौर उजलता हुश्रा बीतता है ! क्या व्यथा है जो उन्हे धारण रखती है ! श्राचूक श्रीर हर दिन प्रातः-सन्ध्या प्रार्थना के रूप में उस व्यक्ति में से उच्छुविसत होनेवाली वेदना क्या है ? वह राम-नाम की रटन प्रकृत में क्या है जो इघर पैतीस वर्षों से दिन-रात के किसी पल उनमें नहीं यम पाई ? मेरा श्राप्रह है कि इसी श्रज्ञात श्रीर श्रज्ञेय महारहस्य में गाँधी जी के व्यक्तित्व की सचाई निहित है।

राज-कर्म मे तो वह विरोधामास के पुज हैं। जरात् के प्रति श्रसस्य उनके पहलू है। उस श्रोर से वह एक पहेली हैं, प्रश्न हैं, श्रचरज है। वहाँ वह एक ऐसी विचित्रता हैं, जिसे एक-सी उपयुक्तता के साथ विद्याप्त श्रोर श्रलोकिक कहा जा सकता है। बुरे-से-बुरे श्रोर श्रच्छे-से-श्रच्छे विशेषण को उनसे लौटना नहीं होता, सब विशेषण उन पर ठहर सकते हैं—वह एक ऐसी विशिष्टता है। किसी के निकट वह धूर्त तो दूसरे के निकट वे महात्मा हैं। पर वह निर्विशिष्ट क्या है जहाँ सब विशेषण छूट रहते हैं श्रीर निपट निजता ही उनकी बच रहती है !

मेरी प्रतीति है कि उनके व्यक्तित्व की सत्यता वहाँ नहीं जहाँ नाना-विधि कर्म में वह विभक्त हैं। बल्कि उस जगह है जहाँ वह अपनी निष्ठा में संयुक्त और अखरड हैं। राजनीति में गाँधी जी समय की माँति चंचल और प्रवाही हैं। बहुत उनके रूप हैं और अपने ही वाक्यों से वह वँधे हुए नहीं हैं। वहाँ वह माया के समान रपटीले हैं। पर कहीं अवस्य वह अविचल और ध्रुव हैं, और वहीं उनके व्यक्तित्व के तिलिस्म की कु जी भी है।

धर्म श्रीर राजकरण प्रकटतः दो हैं। एक है नित्य सिद्धान्त, दूसरा है सामियक व्यवहार। एक की परिमाषा काल से श्राक्रूती है, दूसरे की की माषा पल-पल बदलती हुई काल-गित से बनती है। पहले धर्म की राह पर सन्त सुनसान की श्रोर गया है, श्रीर दूसरे की सिद्धि में सरदार को घमासान में बढना हुश्रा है। सन्त श्रीर सरदार के श्रादशों में विरोध रहा है। एक का सत्य दूसरे के लिए मिध्या हो रहा है। धर्म-विश्वासी ने जगत् को माया कहकर उसपर आँख मूँदी है श्रीर तलवार के श्रम्यासी ने ईश्वर की श्रोर पीठ देकर जगत् को वस में किया है।

इन दो राहों के राहियों को समझने में हमें दिक्कत नहीं होती। उन दोनों का द्वेत जैसे दोनों को स्पष्ट करता है। पर गाँधी जी के व्यक्तित्व में इतना निपट श्रद्धेत है, ब्रह्म श्रीर जगत में इतना ऐक्य है, कि द्वेत से प्रकाश पानेवाली बुद्धि गांधी के श्राकलन में श्रसमर्थ हो रहेगी। श्रद्धा-संयुक्त बुद्धि, जो श्रश्चेय को ह्योम में इन्कार नहीं कृतार्थता में स्वीकार करती है, ऐसी बुद्धि के योग से ही गांधी की समन्वित सत्यता को हृदयगम किया जा सकेगा।

गाँधी जी को कर्म के च्लेत्र में ही सम्भवतः सबसे श्रिधिक श्रनुयायी मिले हैं । धर्मीचार्यों की पक्ति में गाँधी नहीं हैं । निस्संदेह कर्म से निवृत्ति को उनसे प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त होती । इस कारण नहीं कि धर्म से श्रिधिक कर्म पर उनका जोर है, बल्कि इसलिए कि धर्म की साधना उनके निकट कर्म-हीनता में नहीं सतत् कर्म-मयता में ही है ।

श्राध्यात्मिक श्रकर्म की सिद्धि उनके लिए लौकिक सेवा कर्म में ही है। इससे वह लोक (कर्म) प्रवर्तक से श्रलेग कोई धर्म-प्रवर्त्त नहीं हैं। पर सामान्य श्रर्थ में लोक नेता भी वह नहीं हैं। लोक-कर्मी उनसे परेशान ही श्रिधिक हैं। उद्योगीकरण का उनसे विरोध ही हुश्रा है, श्रीर शिक-स्पीत कर्म के उपान को उन्होंने सदा ठडे छींटे दिये है। स्पष्ट है कि लोक-कर्म के माध्यम से उनके जीवन के श्रविकल सत्य को प्राप्त करने में भूल हो सकती है।

मेरे मत से उनकी साधना ऋखह योग की है। स्वार्थोपयोगी से ऋधिक सत्यशोधी दृष्टि से यदि देखेंगे तो उनके राजनेतृत्व के पार उनके ऋात्मयोग-साधन पर ही हमारी निगाह ठहरेगी। उनका योग शास्त्रीय नहीं, साहजिक है, ऐकान्तिक नहीं, ऋखगढ़ है। जीवन के परिपूर्ण ऐक्य का वह प्रतीक है। उनकी साधना मे जगत् श्रीर ब्रह्म का श्रान्तम द्वन्द्व भी लय को प्राप्त होता है।

उस योग का सार है कि अपने मे अखड और युक्त वनो। मन, वचन और कर्म में अन्तर न रहने दो। विचार, उच्चार और आचार एक और अभिन्न होवे। इस अम्यास मे उत्तरोत्तर मनुष्य-मात्र प्राणि-मात्र के साथ एकता की साधना होगी। इसी मे उस परमात्मा के साथ योग का लाम होगा जो सब मे ब्याप्त है। इसी मे से व्यक्ति, देश और जगत् की मुक्ति सिद्ध होगी। इसमे कर्म हस्व नहीं होगा, उस पर से व्यक्ति की निजता की सीमा उठ जायगी। तब स्थूल-कर्म पूजा के समान पवित्र और व्यक्ति-कर्म प्रकृत (परमात्म) कर्म के समान मुक्त, गमीर और विराट्ट होता जायगा।

गांधी-नीति

कहा गया कि गांधीबाद पर कुछ लिखकर दूं। मेरे लेखे गांधीबाद शब्द मिथ्या है। जहाँ बाद है वहाँ विवाद अवश्य है। बाद का लच्च्य है कि वह प्रतिवाद को विवाद द्वारा खंडित करे और इस तरह अपने को प्रचलित करे। गांधी के जीवन में विवाद एकदम नहीं है। इसलिए गाँधी को वाद द्वारा प्रहण करना सफल नहीं होगा।

गाधी ने कोई सूत्रबद्ध मन्तन्य प्रचारित नहीं किया है। वैसा रेखाबद्ध मन्तन्य वाद होता है। गाधी श्रपने जीवन को सत्य के प्रयोग के रूप मे देखते हैं। सत्य के साज्ञात्कार की उसमें चेष्टा है। सत्य पा नहीं लिया गया है, उसके दर्शन का निरन्तर प्रयास है। उनका जीवन परीज्ञ्चा है। परीज्ञा फल श्रॉकने का काम इतिहास का होगा, जबिक उनका जीवन जिया जा जुका होगा। उससे पहले उस जीवन-फल को तौलने के लिए वाट कहा है, रखने के लिए श्रन्तर (Perspective) कहा है !

जो सिद्धान्त गांधी के जीवन द्वारा चिरतार्थ और परिपुष्ट हो रहा है वह केवल वौद्धिक नहीं है। इसलिए वह केवल वुद्धिग्राह्म भी नही है। वह समूचे जीवन भेसे सम्बन्ध रखता है। इस लिहाज से उसे आध्यात्मिक कह संकते हैं। आध्यात्मिक, यानी धार्मिक। व्यक्तित्व का और जीवन का कोई पहलू उससे बचा नहीं रह सकता। क्या व्यक्तिगत, क्या सामाजिक, क्या राजनैतिक, अथवा अन्य चेत्रों में वह एक सा व्यापक है। वह चिन्मय है, वादगत वह नहीं है।

गांधी के जीवन की समूची विविधता मीतर संकल्प और विश्वास की निपट एकता पर कायम है। जो चिन्मय तस्त उनके जीवन से व्यक्त होता है उसमे खंड नहीं हैं। वह सहज और स्वमाव-रूप है। उसमें प्रतिमा की आभा नहीं है, क्योंकि प्रतिमा द्वन्द्वज होती है। उस निगुंग अद्भैत तस्व के प्रकाश मे देख सके तो उस जीवन का विस्मयकारी वैचित्र्य दिन की घूप-जैसा घौला और साफ़ हो आयगा। अन्यया गांधी एक पहेली है जो कभी खुल नहीं सकती। कुं जी उसकी एक और एक ही है। वहाँ दो-पन नहीं है। वहाँ सब दो एक हैं।

'सर्वधर्मान् परित्यच्य मामेक शरणं करा।" समूचे श्रीर बहुतेरे मतवादों के बीच मे रहकर, सबको मानकर किन्तु किसी में न फॅसकर, गांधी ने सत्य की शरण को गह लिया। सत्य ही ईश्वर श्रीर ईश्वर ही सत्य। इसके श्रितिरिक्त उनके निकट ईश्वर की भी कोई श्रीर मांघा नहीं है न सत्य की ही कोई श्रीर परिमाषा है। इस दृष्टि से गांधी की श्रास्था का श्राधार श्रिवश्वासी को एकदम श्रगम है। पर वह श्रास्था श्रद्ध, श्रजेय श्रीर श्रचूक इसी कारण है। देखा जाय तो वह श्रिति सुगम भी इमी कारण है।

कहाँ से गांधी को कर्म की प्रेरणा प्राप्त होती है, इसका बिना अनुमान किये उस कर्म का अगीकार कठिन होगा। स्रोत को जान लेने पर मानो वह कर्म सहज उपलब्ध हो जायगा। गांधी की प्रेरणा शत-प्रति-शत श्रास्ति-कता में से आती है। वह सर्वथा अपने को ईश्वर के हाथ में स्त्रोडे हुए हैं। ऐसा करके अनायास वह भाग्य-पुरुष (Man of Destiny) हो गये हैं। जो वह चाहते हैं होता है—क्योंकि जो होनेवाला है उसके अतिरिक्त चाह उनमे नहीं है।

बौद्धिक रूप्र से प्रहण की जानेवाली उनकी जीवन-नीति, उनकी समाज-नीति, उनकी राजनीति इस श्रास्तिकता के श्राधार को तोड़कर समभने की कोशिश करने से समभ में नहीं श्रा सकती। इस माँति वह एकदम विरोधामास से मरी, वक्रतास्रो से वक्र स्रोर प्रपंचों से क्लिष्ट मालूम होगी । जैसे मानो उसमे कोई रीवृ ही नहीं है । वह नीति मानो श्रवसरवादी (Opportunist) की नीति है। मानों वह घाचरन है। पर मुक्ते तो ऐसा मालूम होता है कि यह घाचरन, यह कार्यकौराल, अना-यास ही यदि उन्हें सिद्ध हो पाया है तो इसी कारण कि उन्होंने ऋपने जीवन के समूचे जोर से एक और अकेले लच्य को पकड़ लिया है। और वह तच्य क्योंकि एकदम निगु ण, निगकार, अज्ञेय और अनन्त है; इससे वह किसी को बाँघ नहीं सकता, खोलता ही है। उस ब्रादर्श के प्रति उनका समर्पण सर्वोगीण है। इसलिए सहसमान से उनका व्यवहार भी श्रादर्श से उज्ज्वल श्रीर ग्रंथिहीन हो गया है। उसने द्विविधा ही नहीं है। दुनिया मे चलना भी मानो उनके लिए ऋचात्म का घ्यान है। नर की सेवा नारायण की पूजा है। कर्मचुकोशल ही योग है। ईश्वर श्रीर संसार में विरोध; यहाँ तक कि दिला ही नहीं रह गया है। सृष्टि सृष्टामय है श्रौर विष्ठा को भी सोना वनाया जा सकता है। यों कहिए कि सृष्टि में सृष्टा, नर मे नारायणा, पदार्थमात्र में चत्य देखने की उनकी साधना मे ते ही उनकी राजनीति, उनकी समाजनीति ने वह रुख लिया जो कि लिया ! राजनीति श्राध्यात्मिकता से अनुप्राचित हुई, स्थूल कर्म में सत्यज्ञान की प्रतिठा हुई श्रीर घोर घमासान में प्रेम श्रोर शान्ति के श्रानन्द को श्रन्तराण रखना वताया गया।

सत्य ही है। मेदमात्र उसमे लय है। इस अनुसृति की लीनता ही सव का परम इष्ट है। परन्तु हमारा अज्ञान हमारी वाघा है। अज्ञान, यानी अहंकार। जिसमें हम हैं उसमें ही, अर्थात् स्वयं में शूत्य, अपने को अनुभव करते जाना ही ज्ञान पाना और जीवन की चरितार्थता पाना है। यही क्रविंब्य, यही धर्म।

विश्वास की यह मित्ति पाने पर जब व्यक्ति चलने का प्रयासी होता हैं तब उसके कर्म में आदर्श सामाजिकता अपने आप समा जाती है।

समूचा राजनैतिक कर्म भी इसके भीतर आ जाता है। देश सेवा आती है। विदेशी सरकार से लडना भी आ जाता है। स्वराज्य कायम करना और शासन-विधान को यथावश्यक रूप मे तोडना वदलना भी आ जाता है।

पर वह कैसे ?

सत्य की श्रास्था प्राप्त कर उस श्रोर चलने का प्रयत्न करते ही श्रम्थासी को दूसरा तत्व प्राप्त होता है—श्रहिंसा। उसे सत्य का ही साचात् पहलू कहिए। जैसे यत को चॉद का वस उजला भाग दीखता है, शेष पिछला भाग उसका नहीं दिखाई देता, उसी तरह कहना चाहिए कि जो भाग सत्य का हमारे सम्मुख है वह श्रहिंसा है। वह भाग श्रगर उजला है तो किसी श्रपर ज्योति से ही है। लेकिन फिर भी वह प्रकाशो-द्गम (सस्य) स्वयं हमारे लिए कुछ श्रज्ञात श्रोर प्रार्थनीय ही है। श्रोर जो उसका पहलू श्राचरणीय रूप मे सम्मुख है वही श्रहिंसा है।

सत्य मे तो सब हैं एक । लेकिन यहाँ इस ससार मे तो मुक्त जैसे कोटि-कोटि आदमी दीखते हैं । उनके अनेक नाम हैं, अनेक वर्ग हैं । ईश्वर मे आस्था रखूँ तो इस अनेकता के प्रति कैसा आचरण करूँ ! उन अनेकों में भी कोई मुक्ते अपना मानता है, कोई पराया गिनता है । कोई सगा है, दूसरा देशी है । और इस दुनिया के पदार्थों मे भी कुछ मेरे लिए जहर है, कुछ अन्य औषघ है । इस विषमता से मरे ससार के प्रति ऐक्य विश्वास को लेकर मैं कैसे वर्तन करूँ, यह प्रश्न होता है ।

श्रास्तिक श्रगर ऐसे विकट अवसर पर संशय से घिरकर श्रास्तिकता को छोड़ नही बैठता, तो उसके लिए एक ही उत्तर है। वह उत्तर है, श्राहिंसा।

जो है ईश्वर का है, ईश्वर-कृत है। मैं उसका, किसीका, नाश नहीं चाह सकता, किसी की बुराई नहीं चाह सकता, किसी को मूठा नहीं कह सकता, घमंड नहीं कर सकता, त्रादि कर्तव्य एकाएक ही ब्रास्तिक के ऊपर श्रा जाते हैं। लेकिन कर्तन्य कुछ आजाय—तर्क सुभायगा कि—सचाई भी तो हम देखे। आँख सब ओर से तो मूँदी नहीं जा सकती। वह आंख दिखाती है कि जीव जीव को खाता है। मैं चलता हूँ, कौन जानता है कि इसमें भी बहुतों को असुविधा नहीं होती, बहुतों का नाश नहीं होता ! अहार बिना क्या मैं जी सकता हूँ ! लेकिन श्रहार क्या हिंसा नहीं है ! जीवन का एक भी न्यापार हिंसा के बिना सम्भव नहीं बनता दीखता। जीवन युद्ध दिखलाई देता है। वहाँ शान्ति नहीं है । पग-पग पर दुविधा है और विग्रह है।

तब कहे, कौन क्या कहता है। ऐसे स्थल पर आकर ईश-निष्ठा ट्रंटकर ही रहेगी। ऐसे समय पागल ही ईश्वर की वात कर सकता है। जिसकी आँखे खुली है और कुछ देख सकती हैं वह सामने के प्रत्यच्च जीवन में से, और इतिहास द्वारा परोच्च जीवन में से, साफ़-साफ सार तत्व को पहचान लेगा कि युद्ध ही मार्ग है। उसमें बल की ही विजय है, और बल जिस पद्धित से विजयी होता है उसका नाम है हिंसा। जो मजबूत है वह निर्वल को दबाता आया है, और इसी तरह विकास घटित होता आया है।

मेरे ख्याल मेश्रद्धा के श्रमाव मे तर्क की श्रीर बुद्धि की सचाई श्रीर चुनौती यही है।

किन्तु समस्या भी यही है। रोग भी यही है। श्राज जिस उलक्षन को सुलक्षाना है श्रीर जिस उलक्षन को सुलक्षाने का सवाल हर देश मे, हर काल में, कर्मचेत्र में प्रवेश करनेवाले योद्धा के सामने श्रायगा, वह यही है कि इस कुद चेत्र में मैं क्या करूँ ! किसको छोड़ूँ, किसको लूँ ! बुराई को कैसे पछाड़ ! बुराई क्या है ! क्या बुराई श्रमुक श्रथवा श्रमुक नामधारी है ! या बुराई वह है जो कि दुःख देती है !

इतिहासं के श्रादि से दो नीति श्रीर दो पद्धति चलती चली श्राई हैं। एक वह जो श्रपने में नही, बुराई को कही वाहर देखकर ललकार के साथ उनके नाश के लिए चल उठती है। दूसरी, जो स्त्रयं श्राने को भी देखती है और बुरे को नहीं उसमें विकार के कारण आगई हुई बुराई को दूर करना चाहती और विकार का निटान अपने में वह खोजती है। आस्तिक की पड़ित यह दूसरी ही हो सकती है। आस्तिकता के विना वहुत मुश्किल है कि पहली नीति को मानने और उसके वश में हो जाने से व्यक्ति वस सके।

गाँधी की राजनीति इस प्रकार धर्मनीति का ही एक प्रयोग है। वह नीति संघर्ष की परिमापा में वात नहीं सोचती। संघर्ष की मापा उसके लिए नितान्त असंगत है। युद्ध तो अनिवार्य ही है, किन्तु वह धर्म युद्ध हो। जो धर्म-भाव से नहीं किया जाता वह युद्ध संकर कारता नहीं, संकर बढ़ाता है। धर्म साथ हो, फिर युद्ध से मुँह मोड़ना नहीं है। इस प्रकार के युद्ध से शत्रु मित्र वनता है। नहीं तो शत्रु चाहे मिर भी जाये, पर वह अपने पीछे शत्रु ता के बीज छोड़ जाता है और इस तरह शत्रु आं की सख्या गुणानुगुणित ही हो जाती है। अतः युद्ध शत्रु से नहीं, शत्रु ता से होगा। बुराई से लड़ना कब सकता है? जो बुराई को मान बैटता है, वह मलाई का कैसा सेवक है है इससे निरन्तर युद्ध, अविराम युद्ध। एक च्या भी उस युद्ध में आँख म्हणकने का अवकाश नहीं। किन्तु पल-भर के लिए भी वह युद्ध वासनामूलक नहीं हो सकता। वह जीवन और भीत का, प्रकाश-अन्धकार और धर्म-अधर्म का युद्ध है। यह खाँड की धार पर चलना है।

इस प्रकार गाथी-नीति की दो ग्राधारशिला प्राप्त हुई --

(१) ध्येय-सत्य ।

क्योंकि घ्येय कुछ श्रीर नहीं हो सकता। जिसमें दिघा है, दुई है, जिससे कोई श्रलग भी है, वह घ्येय कैसा ! जो एक है, वह सम्पूर्ण भी है। वह स्वयंभू है, श्रीदि-श्रन्त है, श्रनादि-श्रनन्त है। प्रगाद श्रास्था से अहग करो तो वही ईश्वर।

(२) धर्म--ग्रहिंसा।

गाँधी-नीति ७७

क्योंकि उस ध्येय को मानने से जो व्यक्हार-धर्म प्राप्त हो आता है उसीका अंगीकरण है: अहिंसा।

अहिंसा इसलिए कहा गया कि उस प्रेरक (possitive) तस्व को स्वीकार की परिभाषा में कहना नहीं हो पाता, नकार की ही परिभाषा हाथ रह जाती है। उसकों कोई निश्चित संज्ञा ठीक खोल नहीं पाती। हिंसा का अभाव अहिंसा नहीं है, वह तो उसका रूप-भर है। उस अहिंसा का प्राण प्रेम है। प्रेम से और जीवन्त (पाजिटिव) शक्ति क्या है? फिर भी आत्मगत और व्यक्तिगत प्रेम में अन्तर वाँधना कठिन हो जाता, और 'प्रेम' शब्द में निषेध की शक्ति भी कम रहती; इसीसे प्रेम न कह कर कहा गया 'अहिंसा'। वह अहिंसा निष्क्रिय (passive) पदार्थ नहीं है, वह तेजस्वी और सिक्रय तस्व है।

श्रित इस प्रकार मन की समूची वृत्ति द्वारा ग्रहण की जानेवाली शिक्त हुई। कहिए कि चित्त श्रिहेंसा में भीग रहना चाहिए। श्रीर सत्य है ही ध्येय। कहा जा सकता है कि मात्र इन दोनों—सत्य-श्रिहेंसा—के सहारे साधारण माषा में लोक-कर्म के सम्बन्ध में सीधा कुछ प्रकाश नहीं प्राप्त होता। सत्य को मन में धार लिया, श्रिहेंसा से भी चित्त को भिगो लिया, लेकिन श्रव करना क्या होगा ? तो उसके लिए है:—

(३) कम^६—सत्याग्रह ।

'सत्याग्रह' मानो कर्म की व्याख्या है। सत्य प्राप्त नही है। उस उपलब्धि की श्रोर बढ़ते रहना है। इसीमे गति (उन्नित, प्रगति, विकास श्रादि) की श्रावश्यकता समा जाती है। इसीमे कर्तव्य (Doing) श्रा जाता है।

यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि जब पहली स्थापना में सत्य को श्रखंड श्रौर श्रविभाज्य कहा गया तब वहाँ श्रवकाश कहाँ रहा कि श्राग्रह हो ? जहाँ श्राग्रह है वहाँ, इसलिए, श्रसत्य है। यह शंका श्रत्यन्त संगत है। श्रीर इसीका निराकरण करने के लिए शर्त लगाई गई—सिवनय। जहाँ विनय-माव नहीं है, वहाँ सत्याप्रह हो ही नहीं सकता। वहाँ उस 'घोष' का व्यवहार है तो जान श्रथवा श्रजान में छल है। व्यक्ति सदा ही श्रपूर्ण है। जब तक वह है, तब तक समिष्ट के साथ उसका कुछ भेद भी है। फिर भी जो समिष्टिगत सत्य की काँकी व्यक्ति के श्रन्तःकरण में प्राप्त होकर जाग उठी है, व्यक्ति की समूची निष्ठा उसीके प्रति समिपित हो जानी चाहिए। उस डटी रहनेवाली निष्ठा को कहा गया श्राप्रह, किन्तु उस श्राप्रह में सस्याप्रही श्रविनयी नहीं हो सकता, श्रीर उस श्राप्रह का कृष्ट श्रीर दण्ड श्रपने ऊपर ही लेता है। उसकी (नैतिक से श्रतिरिक्त) चोट दूसरे तक नहीं पहुचने देता। यानी मत्याप्रह है तो सविनय होगा। कहीं गहरे तल में भी वहाँ श्रविनय-भाव नहीं हो सकता। कानून (सरकारी श्रीर लौकिक) तक की श्रवशा हो सकेगो, उसका भग किया जा सकेगा, लेकिन तभी जबकि सत्य की निष्ठा के कारण हो श्रीर वह श्रवशा सर्वण विनम्न श्रीर मह हो।

गाधी-नीति के इस प्रकार ये तीन मूल सिद्धान्त हुए। यो तीनो एक ही हैं। फिर भी कह सकते है कि सत्य व्यक्तिगत है, ऋहिंसा सामाजिक श्रीर सत्याग्रह राजनैतिक हो जाता है।

इसके श्रागे सगठित श्रीर सामुदायिक रूप से कर्म की व्यवस्था श्रीर श्रान्दोलन का प्रोग्राम पाने के वारे में कठिनाई नहीं होगी। व्यक्ति किन्हीं विशेष परिस्थितियों को लेकर पैदा होता है। इन परिस्थितियों में गर्मित श्रादि-दिन से ही कुछ कर्तव्य उसे मिलता है। वह कर्तव्य कितना ही स्वल्प श्रीर सीमित प्रतीत होता हो, लेकिन वहीं व्यक्ति की सिद्धि श्रीर वहीं उसका स्वधर्म है। उसकी पूर्ति में से मानो वह सब कुछ करने का द्वार पा लेता है। 'स्वधर्मों निधन श्रेयः, परधर्मों मयावहः'।

इस भॉति वर्तन करने से विकल्प-जाल कटता है। कल्पना को लगाम मिल जाती है। बुद्धि बहकती नहीं और तरह-तरह के स्वर्ग-चिंत्र

(Utopias) तात्कालिक कर्म से वहकाकर व्यक्ति को दूर नहीं खींच ले जाते। च्योत्साह की (Romantic) वृत्ति इस तरह मन्द होती है श्रीर परिणाम में स्वार्थ-जन्य स्पर्धी और आपाधापी भी कम होती है। सब को दवा देने और सबसे आगे बढ़े हुए दीखने की ओर मन उतना नहीं लपकता और परिणामतः व्यक्ति विच्चोम और विषमता पैदा करने में नहीं लग जाता। महत्वाकाँचा (Ambition) की घार तब काटती नहीं। व्यक्ति कर्मशाली तो बनता है, फिर मी मागाभागी से बच जाता है। वह मानो अपना स्वामी होता है। ऐसा नहीं जान पडता जैसे पीछे किसी चाबुक की मार पर वेबस माव से अन्धी गति में भाग रहा हो।

सुभे तो मालूम होता है कि हमारी सामाजिक श्रोर राजनैतिक उलभनो की जड में मुख्यता से यही श्रापा-घापी श्रौर वढ़ावढी की. प्रवृत्ति है।

अपर यह आन्तरिक (Subjective) दृष्टिकोग की वात कही गई। यानी मावना-गुद्धि को वात। मुख्य भी वही है। पर प्रश्न होगा कि घटना की दुनिया (Objective Conditions) के साथ गाँधी-नीति क्या करना चाहती है! उसमे क्या सुधार हो, और कैसे हो ? समाज का संगठन क्या हो ? आवश्यकता और आविष्कार का, उद्यम-ग्राराम का, विज्ञान-कला का, शासन का और न्याय का परस्पर सम्पर्क और विमाजन क्या हो ? अम और पूँजी कैसे निवटे ? आदि-ग्रादि।

तो प्रश्नकर्ता को पहले तो वह कहना आवश्यक है कि सारे प्रश्न आज अभी हल हो जायेंगे तो काल भी आज ही समाप्त हो जायगा। इससे प्रश्नो को लेकर एक घटाटोप से अपने को घेर रहने और हत्युद्ध होने की आवश्यकता नहीं है १ फिर उनका हल कागज पर और बुद्धि में ही हो जानेवाला नहीं है । सब सवालों का हल बतानेवाली मोटी किताब मुक्ते उन सवालों से छुटकारा नहीं दे देगी। इसलिए विचार-धाराश्रों (Ideologies) से काम नहीं चलेगा। जो प्रश्न है उनमें तो श्रपनी समूची कर्म की लगन से लग जाना है। ऐसे ही वे शनै:-शनै: निवटते जायेगे। नहीं तो किनारे पर वैठकर उनका समाधान मालूम कर लेने से कर्म की प्रेरणा चुक जायगी श्रीर श्रन्त में ज्ञात होगा कि वह मन द्वारा मान लिया गया समाधान समाधान न था, फरेव (Illusion) था, श्रीर ज़रा बोक्त पढते ही वह तो उड गया श्रीर हमें कोरा-का-कोरा वही-का-वहीं छोड गया। श्रर्थात् उन प्रश्नो पर वहसा-वहसी श्रीर लिखा-पढी की श्रपने-श्राप में जरूरत नहीं है। उनमें जुट जाना पहली यात है।

गांधी-नीति है कि समस्या को वौद्धिक कहकर केवल बुद्धिकीडा से उसे खोलने की आशा न करो। ऐसे वह उलभेगी ही। समस्या जीवन की है, इससे पूरे जीवन-बल के साथ उससे जूमो। इस कार्य-पद्धति पर बढ़ते ही पहला सिद्धान्त-सूत्र जो हाथ लगता है, वह है स्वदेशी।

स्वदेशी द्वारा व्यक्तिगत कर्म मे सामाजिक उपयोगिता पहली शत के तौर पर माँगी जाती है। उस शर्त का अर्थ है कि हमारे काम से लोगों को लाम पहुचे। आदान-प्रदान बढ़े, सहानुभूति विकसे, और पडोसी-पन पनपे। Neighbourliness (पास-पडोसपन) स्वदेशी की जान है। मेरा देश वह जहां में रहता हूं। इस माँति सब से पहले मेरा घर और मेरा गाँव मेरा देश है। उत्तरोत्तर वह वढकर जिला, प्रान्त, राष्ट्र और विश्व तक पहुंच सकता है। यूगोल के नक्शे का देश अन्तिम देश नहीं है। मेरे घर को इन्कार कर नगर कुछ नहीं रहता, उसी तरह नगर-प्रान्त को इन्कार कर राष्ट्र कुछ नहीं रहता। उधर दूसरी और नागरिक हित से विरोधी वनकर पारिवारिक स्वार्थ तो निषिद्ध बनता ही है।

स्वदेशी में यही माव है। उसमें माव है कि मैं पडोसी से टूटूँ

गांघी-नीति म१

नहीं श्रीर श्रिषकाधिक इसमें हितैक्य वढे। दूसरा उसमे भाव है, सर्वोदय। एक जगह जाकर शरीर भी श्रात्मा के लिए विदेशी हो सकता है।

समाजवादी श्रथवा श्रन्य वस्तुवादी समाजनीतियाँ इसी जगह मूल कर जाती हैं। वे समाज को सम्हालने में उसीकी इकाई को मूल जाती है। उनमे योजनाश्रो की विशयता रहती है, पर मूल में Neighbour-liness के तत्व पर जोर नहीं रहता। सामाजिकता वहीं सच्ची है जो पढ़ौसी-ऐम से श्रारम्भ होती है। इस तत्त्व को ध्यान में रक्खें तो वढ़े पैमाने पर चलनेवाला यात्रिक उद्योगवाद गिर जायगा। जहाँ वढ़े कल-कारखाने हुए वहाँ जन-पद दो मागो में वॅटने लगता है। वे दोनो एक-दूसरे को गरज की मावना से पकड़ते श्रौर अविश्वास से देखते हैं। वे परस्पर सहा वने रहने के लिए एक-दूसरे की श्राँख बचाते श्रौर मिध्याचार करते हैं। पूँ जी-मार्लिक मजूरों की मोपिंडयों को यथाशिक श्रपने से दूर रखता है श्रौर श्रपनी कोठी पर चौकीदारों का दल बैठाता है कि खुद दुष्पाप्य श्रौर सुरिव्त बना रहे। उवर मजदूरों की श्राँखों में मालिक श्रौर मालिक का वँगला काँटा वने रहते हैं।

इस प्रकार के विकृत श्रौर मिलन मानवीय सम्बन्ध तभी श्रसम्मव वन सकेंगे जब समाज की पुनर्रचना पदोसपन (Neighbourliness) के सिद्धान्त के श्राधार पर होगी। वह श्राधार स्वार्थ-शोध नहीं है। वस्तुवादी भौतिक (Materialistic) नीतियाँ श्रंततः यही पहुँचती हैं कि व्यक्ति स्वार्थ के श्राधार पर चलता श्रौर चल सकता है।

स्वदेशी सिद्धान्त मे से जो उद्योग का कार्यक्रम प्राप्त होता है उसमें मानव-सम्बन्धों के श्रस्वच्छ होने का खटका कम रहता है। उसमे उत्पादन केन्द्रित नहीं होगा, श्रीर खपत के लिए मध्यम वर्ग के वढने श्रीर फूलने की गुझाइश कम रहेगी। मानव-श्रम का मूल्य बढ़ेगा श्रीर श्रनुत्पांदक चातुर्य का मूल्य घटेगा। महाजन, श्रमी श्रीर ग्राहक सव श्रासपास में मिले-जुले रहने के कारण समाज में वैषम्य विषम न होगा श्रीर शोपणवृत्ति की गर्व-स्त्रीत होने का श्रवकाश कम प्राप्त होगा।

इस मॉित चरला, ग्रामोद्योग, मादक-द्रव्य-निपेध, ग्रीर हरिजन (दिलत) सेवा यह चतुर्विध कार्यक्रम हिन्दुस्तान की हालत को देखते हुए श्रन्त:-शुद्धि ग्रीर सामाजिक उपयोगिता दोनो ग्रन्तो को मिलाने वाली गाधीनीति के स्वदेशी सिद्धान्त में से स्वयमेव प्राप्त होता है। यह शक्ति-सचय ग्रीर ऐक्य-विस्तार का कार्यक्रम है। शिक्त श्रीर ग्रवसर प्राप्त होने पर फिर सत्याग्रह (Direct Action) द्वारा राजनैतिक विधान में परिवंतन लाने श्रीर उसे लोक-कल्याण की ग्रोर मोड़ने की वात विशेष दुस्साध्य नहीं रहती।

यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि स्वदेशी का आरम्म राष्ट्र-भावना से नहीं होता। इसलिए उसका अन्त भी राष्ट्र-भावना पर नहीं है। राष्ट्र-भावना मध्य में आजाय तो मले ही आजाय। स्वदेशी को भौगोलिक राष्ट्र के अर्थ में लेने पर गड़वड उपस्थित हो सकती है। इससे देशी पूँ जी-बाद' को बढ़ावा मिलता है। ओर उस राह तो एक दिन State cap-tialism में उतर आना होगा। उसके अर्थ होंगे, एकतत्रीय शासन। यांत्रिक-उद्योगाश्रित समाजवाद का यही परिगाम आनेवाला है। यानी ऐसा समाजवाद एकतंत्रवाद (फासिज्म आदि) को बुलाकर ही रहेगा। गांधी नीति का स्वदेशी सिद्धान्त अतः हिन्दुस्तानी मिलो को नहीं, घरेलू चरखों को चाहता है।

संत्य मे गांधीनीति इस स्थापना से श्रारम्भ होती है कि जीवातम सर्वातम का ही खंड है। इससे व्यक्ति का ध्येय सत्य से एकाकार होना है। उसकी इस यात्रा में ही समाज, राष्ट्र ग्रीर विश्व के साथ सामंजस्य की बात श्राती है। वह जितना उत्तरोत्तर इन व्यापक सत्ताग्रो से एकातम होता चला जाये उतना श्रपनी श्रीर संसार की बंधन-मुक्ति में योगदान करता गांधी-नीति ५३

है। इस यात्रा के यात्री के जीवन-कर्म का राजनीति एक पहलू है। त्राव-श्यक है, पर वह पहलू मर है। वह राजनीति कर्म में युद्ध-रूप हो, पर श्रपनी प्रकृति मे उसे धर्ममयी श्रीर शांति-लची होना चाहिए।

उस यात्रा का मार्ग तो अपरिचित ही है। फिर मी अद्धा यात्री का सहारा है। मीतरी अद्धा का धीमा-धीमा आलोक उसे मार्ग से डिगने न देगा। उस राही को तो एक कदम वस काफी है। वह चले, फिर अगला सूमा ही रखा है। मुख्य बात चलना है। राह चलने से ही खुलेगी। इस प्रकार इस यात्रा में प्रत्येक कदम ही एक साध्य है। यहाँ साधन स्वय साध्य का अग है। साधन साध्य से मिन्न कहाँ हो सकता है। इससे जिसे लम्बा चलना है, लम्बी वातों का उसके लिए अवसर नहीं है। वह तो चला चले, बस चला चले।

व्यवहार का कोई भी कर्म धर्म से वाहर नहीं है। सब में धर्म की श्वास चाहिए। उसी दृष्टिकोग्य से जीवन की समस्यात्रों को प्रहण करने से समुचित समाधान का लाभ होगा, श्रन्यथा नहीं। सब के मन में एक ज्योति है। उसे जगाये रखना है। फिर उस लो में जीवन को लगाये चले चलना है। चले चलना, चले चलना। जो होगा, ठीक होगा। राह का श्रन्त न नाप, राही, दुमें तो चलना है।

गांधी और विश्व-व्यवस्था

गाधी जेल मे हैं, श्रीर एक वर्ष के ऊपर से उनकी कोई सीधी श्रावाज हमें नहीं मिली। कल एक वन्धु वर्तमान महापुरुपों को गिना रहे थे। गाधी को उनमें प्रथम रखने में उन्हें कठिनाई थी। जगट्-व्यवस्था में उनका कोई प्रकट टान नहीं टीखता। शेप नाम, जो उनकी गण्ना में श्राये, श्राज के युढ़ से सीधा सम्बन्ध रखने वाले पुरुपों के थे।

उन माई की किटनाई ब्राज के ब्रालोचक की किटनाई है। शासन के ब्रीर युद्ध के मेटान से गाधी ब्रालग है ब्रीर वन्द हैं। विश्व का माग्य तय हो रहा है, देशों की सीमाएँ वन-मिट रही है ब्रीर मावी व्यवस्था की दागवेल डाली जा रही है। यह सब गाधी को विना लेखें में लिये हो रहा है। इससे क्यों न कहा जाय कि कर्म के धरातल पर गाधी ब्रानिवार्य नहीं है ?

प्रकटत: यह सच है । युद्ध में दो ही पक्ष हैं । तीसरा कोई पक्ष नहीं है
श्रीर यह युद्ध समूची मानवता का है । विश्व का भाग्य पलडे में है श्रीर
सम्यता के श्रगले कदम का निर्णय होना है । ऐसे समय को किनारे पर
है श्रीर इतिहास के मध्य में नहीं है, उसे विश्व-विचार की दृष्टि से शून्यवत्
ही सममना चाहिए। शत्रु मी विचारणीय है, मित्र भी विचारणीय है;
पर जो यह है न वह, ऐसा व्यक्ति हिसाव मे श्राने-थोग्य नहीं टहरता।

किन्तु युद्ध मे असल मे दो पत्त नहीं हैं। युद्ध त्रिभुजात्मक है। तीसरी

भुजा मुखर नही है, किन्तु वही शेष दो की श्राधारमूल है। शायद वह भुजा नहीं है, भूमि है। उस भूमि पर रह कर ही दो लडते हैं।

कहा जाता है कि लडाई मे जर्मनी, जापान और इटली एक ओर हैं, ब्रिटेन, अमरीका, रूस, चीन आदि दूसरी ओर। मान होता है कि वे देश लड रहे हैं। पर युद्ध-घोपणा उन देशों की सरकारों ने की है। देश के नाम पर वहाँ की सरकार को ही बोलने का हक है, यह ठीक है। लेकिन यह भी विदित हो कि एक देश की सरकार और उस देश की जनता, यानी शासक और शासित, राजा और प्रजा, पूरी तरह एक नहीं होते हैं। अनुशासन और कानून में वे एक हो, हृदय में और यथार्थ में दोनों अभिन्न नहीं होते। इसी से सरकार वदला करती हैं, विद्रोही शासक हो जाते हैं और शासक दिखत हुआ करते हैं।

यह पच् ग्राधिकाश ग्रव्यक्त रहता है। यह ग्रसंगठित ग्रौर गर्मित रहता है। उसके ऊपर से दलवर्ग ही मुखर हुग्रा करते हैं। जब यह मूल पच् किसी गहरी व्यथा से उमार पाता है तब विस्फोट फूटता है श्रौर साम्राज्य ध्वस्त हो जाते हैं।

ऊपर शासको की लडाई है। उनको वल निस्सन्देह नीचे जन-सामा-न्य मे से पहुँचता है। प्रजा ही लडती श्रीर लहू वहाती है। परिणाम में एक शासक गिरता, दूसरा उठता है। रक्त वहाकर शासको मे परिवर्तन लाया जाता है। परिवर्तन से शान्ति श्राती है, फिर उस शान्ति के ऊपर होकर शासन चलता है, शासकों मे फिर स्पर्दा होती श्रीर फिर युद्ध होता है। श्रीर फिर प्रजा कष्ट सहने को श्रागे श्राती है!!

सरकारें सब जनता के वल से पुष्ट हैं। क्या ग्राज का लोकतन्त्र, या ग्रिधनायकतन्त्र, या क्या फिर पुराना छन्नतन्त्र—सबका ग्रिधष्ठान जनता है। जन वहाँ से ग्राते हैं, घन वहाँ से ग्राता है श्रीर ग्रान्न वहीं से ग्राता है। बढ़े युद्ध उन्हीं के वल पर श्रीर उन्हीं की छाती पर लड़े जाते हैं। इस माँति प्रत्येक युद्ध में दीखने मे दो भुजाएँ त्राती हैं। पर उन दोनों को तीसरी का सहारा है। वह तीसरी भुजा जो स्थायी है घरती मे विछ कर रहती है। श्रम उसका घन है, पर वह मूक है श्रीर सहना उसका काम है।

गाधी ! इस युद्ध में वह तीसरी मुजा है। उसका जेल में होना प्रमाख है कि वह भुजा सजग है।

इस समय विश्व की राजनीति राष्ट्रीय नही रह गई है। गाधी को मी राष्ट्रीय समसना भूल होगी। काग्रेस राष्ट्रीय हो, गाधी मानवीय है। श्रन्तर्राष्ट्रीय शब्द फिर कूट राष्ट्रवादी नीतियों के चक्र का द्योतक है। गाधी के साथ वह भी नहीं है। श्रन्तर्राष्ट्रीय चालों के पार उसका शुद्ध मानवी पन्न है।

देशों के लोग वह मानते हैं जो उन देशों की सरकारों ने उन्हें मानना बताया है। वे अपने हित को दूसरे के विरोध में देखते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा देखने की शिचा दी गई है। उन्हें अपनी रचा की चिन्ता है, दूसरे के आक्रमण का मय है, अपने स्वत्वों का लोग है, विस्तार की आकाचा है—क्योंकि यह सब उनमें भरा गया है।

पर क्या उन्ही देशों में लोग नहीं है जो जानते हैं कि श्रम से धन उत्पन्न होता है, श्रौर लडाई में समय श्रौर सब कुछ वर्षाद होता है ! क्या श्रन्दर ही श्रन्दर लडने वाले तक नहीं जानते कि दुनिया हम सब की है, श्रौर परमात्मा एक है, श्रौर मिल बॉटकर हमें रहना चाहिए !

लेकिन वैर चेता दिया गया है और लोगो को अपनी ही भीतर की बात सुनने का अवसर नहीं है। प्रकृत मानव के प्रतिनिधि होकर उसकी अन्तरथ आशा-आकाचाओं को वागी देने वाले लोग है भी तो प्रचार के कोलाहल में वे अनसुन रहते हैं, या फिर उन्हें बलात् सुपकर दिया जाता है।

गांधी मानवता की वही श्रन्तस्य ध्विन है। उसे पहचान लिया गया है। वह जागरूक है श्रीर मन्द नहीं होगा। वीच के राजकारण के चको में भी वह नहीं घिरेगा। वह स्पष्ट, दृद्ध श्रीर ऊर्ब, जगा ही रहेगा। श्रीर उसे जेल में रोका जायगा तो यह कृत्य ही स्वयं उसकी जगह बोलेगा।

श्रागामी विश्व-व्यवस्था की इस समय चर्चा है। लेकिन ब्रिटेन, श्रमरीका या किसी श्रीर देश का शासक, जो श्रपने राष्ट्रीय स्वार्थ की माषा में सोचता श्रीर चलता रहा है, क्या विश्व-शांति श्रीर विश्व-व्यवस्था के सम्बन्ध में किसी दूसरी बुद्धि या चृत्ति से निर्ण्य ले सकेगा १ श्राज श्रंग्रेज है, श्रम-रीकन है, जर्मन है, जापानी है—वह कहाँ है जो श्रादमी है १ सब श्रम्यासी हैं कि श्रपने को इस-उस देश का माने श्रीर वाद कही श्रपने को श्रादमी माने। वह व्यवस्था क्या विश्व-वन्धुत्व लाने वाली होगी, जहाँ हर व्यदस्थापक श्रपने देश के स्वार्थ का प्रतिनिधि होगा १ क्या इस प्रकार की मन्त्रणा बढी शक्तियों को श्रीर मजबूत श्रीर छोटी शक्तियों को पराधीन रखने का ही साधन न हो जायेगी १ क्या ऐसी परिपद् में से शान्ति या व्यवस्था श्रा सकेगी १

ऐसे समय गाधी ही है जो प्रकृत-मानव का पन्न लेकर खडा है। वया गाधी ने नहीं कह दिया कि हिंसा से मिलने वाला स्वराज्य उसे नहीं चाहिए १ ऐसा राज्य सबका स्व-राज नहीं होगा। श्रात्म-शासन नहीं, किसी-न-किसी रूप में वह पर-शासन ही होगा। क्या_गाँधी ने हमेशा स्पष्ट नहीं किया कि उसका कमें देश के लिए नहीं, मनुष्य के लिए है, और वह राजनैतिक नहीं, धार्मिक हैं १

युद्ध जब यह शान्त होगा, देश श्रापस मे निवट चुके होगे, तब विजयी पत्त को श्रपना हिसाव जनता के हाथो सौपना होगा । या तो युद्ध के परिगाम स्वरूप साम्राज्य महा-साम्राज्य होगे श्रीर श्रीसत मनुष्य दुगना जकडवन्द होगा या फिर राष्ट्रीय स्वार्थ की मापा मे सोचने वालो को विश्व-परिभाषा मे रहनेवालो के लिए जगह खाली कर देनी होगी। हर हालत मे, इस त्रिभुजात्मक युद्ध की विजयी भुजा को, अब नहीं तो फिर, शेष तीसरी भुजा से निबटना होगा।

यही तीसरी भुजा निहत्थी है, क्यों ि उसके पास काम करनेवाले दो हाय हैं। दुःख उसका बल है। वह धरती से लगी है, क्यों ि इसी में से सब उठते और अन्त में इसी में आ मिलते हैं। सिर ऊँचा करके जो आज शासक बना है और धमक के साथ धरती पर पैर रखता है, आखिर वह भी धरती का है और उसी में आ मिलेगा। इसिलए इन घरती वालों का बल अहिंसा है। क्यों ि कोई उनसे पर नहीं, सब अपने हैं। इसिलए उनमें वैर नहीं है, पन्न नहीं है। क्या इन्न लैंड और क्या जर्मनी—ये अलग-अलग नाम तो काम चलाने मर के लिए हैं। धरती माँ को सब एक हैं। उसे इन्न लैंड-जर्मनी में अन्तर नहीं। दोनों लड़ते हैं, इसिलए दोनों भूल में है, क्यों कि दोनों धरती को उजाड़ते हैं। इस तीसरी भुजा का एक ही धन, एक ही बल और एक ही नियम है—वह है अम। ऊपर वालों के विलास के और बैर के सब खेल घरती से लगे लोगों के सतत अम पर चलते हैं। इस भुजा का धर्म सहते रहना और मेहनत करते जाना है।

गॉधी श्रीर कुछ नही है, मानवता के इसी श्रन्त-स्वरूप का प्रतिनिधि है। वह मनुष्य जाति का श्रन्तर्मन है। उसे कुचल कर लडा जा सकता है, उसको टाला जा सकता है, श्रनसुना किया जा सकता है। पर श्रन्त मे उससे सुलमाना ही होगा। उससे श्रपना हिसाब साफ किये बिना गति नहीं। इसमे कितने भी दिन लगे, पर होनहार यही है।

वात कुछ बढ़ी मालूम होती है। पर यह भूल है कि गांधी मर कर मर जायेगा। शायद अशरीरी होकर वह और प्रबलता से जीयेगा। स्वयं लुत होकर जनता के अन्तर्मांबों में व्याप्त होकर वह एक ऐसी शक्ति बन उठेगा कि यदि उससे पहले शासकों ने उससे निबटारा न कर लिया होगा तो - फिर वह शक्ति, अप्रतिरोध्य अरेर दुर्निवार्य, अटक न सकेगी और किसी की सुनेगी भी नहीं। गांधी-पुरुष के हाथों जो संयत है, जनता की प्रकृति से मिलकर वही उद्धत श्रीर दुद्ध र्ष हो उठेगा। तव जो न हो जाय थोडा है। जन-मन तब एक श्रम्धे वेग से उभरेगा। उस वाद मे क्या-क्या न तहस-नहस हो जायगा, कहा नहीं जा सकता।

पर वह संमावना शुम नहीं है। विवेक में से ही मुक्ति श्रायेगी। श्रावेग तो नवीन वन्धन की सृष्टि कर उठेगा। इसी से गाधी के जीवन के प्रभाव के दो पक्ष हैं। एक श्रोर उन्होंने लोक-चैतन्य को जगाया है, तो दूसरी श्रोर उसी के उफान पर छीटे भी डाले है। कही भी गर्मी को भडकने नहीं दिया है। जब तक रोप की श्राग्न विवेक की शॉति नहीं बन गई है, गाधी ने उसे दवाया ही है।

राजनीतिक वर्ग के लिए यह अनहोनी वात है । जिस शक्ति को चेताकर राजनीति अपना काम चलाती है, उसी को अस्वीकार करके गाँधी ने अपने नेतृत्व का निर्माण किया है। क्रोध, सर्खा, द्वेष आदि महकाकर सब कहीं राजनीतिक दल अपने को संगठित और सशक्त बनाते हैं। यहाँ अकेले गाधी ने ऐसे सब दलों को विजित करके भी जीवित किया है। शासकों के लिए गाधी के प्रभाव का यह पहलू बहुत कीमती है, यद्यपि राजनैतिक उस पर दग हैं।

इस प्रकार जनता के साथ अभिन्न श्रीर उसका परम-प्रिय होकर भी गाधी उसका शास्ता है। वह शासको की मापा मे दूसरे शासको के साथ. निवट सकता है। यह सुविधा गाँधी के साथ ही सम्भव है। श्रान्यथा लोकनेता (Democratic Leaders) लोक-शासित भी होते है, श्रीर शांति चर्चा मे वे विशेष सहायक नहीं हो सकते। गाँधी पूर्णतया श्रात्म शासित है, इसलिए वह सर्वोच्च शासक-कोटि का व्यक्ति है। शासको श्रीर नायको की मत्रणा में गाधी सिद्धान्तवादी नहीं जचेगा। श्राधिनक राजनेताश्रो (Diplomats) से गाँधी इसी जगह श्रलग है। वह श्रत्यन्त व्यावहारिक है श्रीर उँगलियों से काम करना जानता है। वह श्रिसक है श्रीर काम-काजी है। वह मुद्दे की वात पकडता है श्रीर वौद्धकः

धुमावों में नहीं पडता । वह श्रादर्श की चर्चा से काम की बात को श्रलग कर सकता है । श्रमरीकी बिल्सन की तरह श्रादर्शवादी योजना मे उसका बहकना या उसको बहकाना समव नहीं है। वह स्वप्नदर्शी होकर भविष्य के लिए वर्तमान को नहीं टाल सकता, न श्रलपदर्शी राजनीतिज्ञ की तरह वर्तमान के लिए भविष्य को कीमत मे दे सकता है।

उसकी नीति सीधी है। अहिंसा के लिए उसे वर्चा नहीं, चर्खी चाहिये । मानव के विषम सम्बन्ध भावना मात्र से सम और शुद्ध न होगे, उसके लिए कर्म चाहिए। कर्म यानी श्रम। उत्पादक श्रम की केन्द्र मान कर हमे अपने लिए नवीन अर्थ-व्यवस्था का निर्माण करना होगा। इससे धन केन्द्रित न होगा। एक स्रोर दखिता का प्रमाद स्रोर दूसरी श्रोर विलास का आलस उससे समाप्त होगा । सग्रहीत घन से औरो मे दैन्य और संग्रहाधिपति मे दंभ बढ़ता है। इस तरह लोम श्रीर द्वेष का चक्कर चल पडता है। तब अस्त्र-शस्त्र तैयार होते हैं, जिससे सम्मित्त की राज्ञा और बढवारी की जा सके । इस सम्पत्ति को मूल मे लेकर शासन-संस्था का जन्म होता है। श्रपने श्रौर प्रजा के बीच छोटे-मोटे सम्पत्तिशालियो श्रौर अधिकारियों की श्रेगी पैदा करके शासन अपने को अनिवार्य बनाता है। विभाजन हकूमत का मन्त्र है। ऐसी अवस्था आने पर अस की कीमत लगमग समाप्त हो जाती है श्रीर चाडकारिता श्रीर चतुराई की कीमत वढ़ जाती है। अभिक दलित होता है श्रीर हुक्काम के स्वार्थ मे साधनभूत होकर श्रमहीन अपने लिये प्रमुता प्राप्त करता है। कपर के लोग तब समय काटने और खाना पचाने के लिए तरह-तरह के उपाय रचते हैं और श्रमिक को पसीना वहा कर भी समय श्रीर खाना नहीं जुटता । यह वैषम्य जीवन के प्रकृत मूल्यों को भुलाने से पैदा होता है स्त्रीर गाधी का प्रयत्न उन्ही मूल्यो की पुनः प्रतिष्ठा है।

गाधी के जीवन में कोई जिल्ला नहीं है। वह सहज और स्वच्छ है। दूसरे की बुद्धि उस पर श्रपने लिए गोरखधन्या रच सकती है, लेकिन

उसमे उलम्पन नहीं है । उसका मूलभाव है अम श्रीर प्रेम । अम के विना प्रेम विलास हो जाता है, यज्ञ नहीं रहता । वह ऐसे अकृतार्थ भी होता है । जो प्रेम भोग है वह अमहीन है श्रीर स्वार्थमय है । वहीं योग होकर कर्म रूप श्रीर पारमार्थिक होता है । अम से चेतना स्वाधीन होती है श्रीर व्यक्ति निर्मीक बनता है । तब वह अपने को इन्कार करने की लाचारी में नहीं पड़ता श्रीर श्रपने भीतर के सत्य के स्वीकार में वाहरी किसी वल के भी प्रतिकार को उद्यत रहता है । ऐसा प्रेमी, यानी श्रहिंसक, सत्याग्रही होकर विद्रोही होता है ।

यह प्रकृत मानव-मान का पढ़ शासको के विचार में कदाचित् ही कभी उपस्थित होता हो | वे दफ्तरो द्वारा नकशों और अक-गणनाओ से मानव-जाति की अवस्था का अनुमान कर अपनी व्यवस्था किया करते हैं | जनता उनकी फाइलो में रहती है | उसके सुख-दु:ख के साथ उनके मन के आन्तरिक सूत्रों का विशेष सम्बन्ध नहीं होता | प्रकृत नहीं विक्त मुखर पद्म की ओर ही उनका ध्यान जाता है और तब या तो लोभ देकर या दमन द्वारा उसे चुप किया जाता है । इन शासको की व्यवस्था में, अथवा युद्ध में, व्यक्ति एक अंक होता है और गणित के सूत्र से उन्नित नापी जाती है ।

दूसरी श्रीर भावुक लोग हैं जो समद्ध के व्यक्ति में विश्व देखते हैं श्रीर वहीं श्रपने राग का केन्द्र बना बैठते हैं। ऐसा राग द्वेप पर-पलता है। श्रिधकाश जन इसी गणना में श्राते हैं। ये ही फिर शासित होते हैं।

इन दोनो वर्गों मे ऐक्यरूप, शासको मे शासक और साधारणों मे साधारण, है गाधी। उनकी जनमन के साथ एकता स्थापित हुई है। फिर भी उनकी दृष्टि जनता की अनेकता के पार कही ऐसी आतिरकता पर है कि दाये-वायें असख्य मरते हुओ, विलखते हुओं, के वीच भी उनकी गति, या उनकी मुस्कराहट, मन्द नहीं होती। वह निर्ममों में निर्मम हैं। शासक के समान बुद्धि की तटस्थता और मक्त के समान हुद्य की आत्मीयता— गाधी एक साथ स्वयं मे दोनों का समन्वय हैं। गांधी त्रपने त्रकेले व्यक्तित्व मे दोनो तटो के संयोजक हैं। त्रावर्ष त्रोर यथार्थ, स्वप्न श्रीर श्रम, धर्म श्रीर राजकारण, समन्वय श्रीर विश्ले-पण । इससे इस युद्ध के श्रमन्तर, जब कि विश्वशाँति परिपद् हो, या जगत्-व्यवस्था के सम्बन्ध मे विचार हो, गांधी की उपस्थिति वहाँ श्रमिवार्थ है । गांधी न हुए तो उनकी नीति तो होगी ही । उस दृष्टि श्रीर उस नीति से श्रलग किसी दूसरी तरह मानव-हित-साधन श्रीर स्थिर शाँति का विधान हो सकेगा, यह सम्भव नहीं दीखता ।

: ६ :

अगर गांधी जी होते ?

'श्रगर गांधी जी होते ?'— यह ठाली की कल्पना कुछ इस श्रादत का परिणाम है कि इम गांधी जी की तरफ देखते रहे हैं। उस जिज्ञासा के मूल मे शांयद यह भाव हो कि वह होते तो हमारे कन्धो पर हमारा ही वोभा न श्रा रहता।

फिर भी श्रापने उस दग से वह प्रश्न सामने ला रखा है तो श्रनुमान को उधर ले जाना उपयोगी भी हो सकता है, ऐसा लगता है।

गाधी जी कुछ थोडे काल इस घरती पर नहीं रहे । सामान्य से काफी ज्यादा उन्होंने आयु पायी और यह सारा जीवन सतत कर्म से मरा रहा । विआम और वीमारी का लाम औसत से उन्हें बहुत ही कम मिला । उनके इस तमाम जीवन-विस्तार में, आदि से अन्त तक, एक सूत्र न्यापा हुआ देखा जा सकता है । जैसे गाधी जी का जीवन उतना अपना न था, अतः विखरा और बँटा न था, जितना भगवान का था, इससे एक लोकोत्तर लगन में पिरोया हुआ था । मानो एक सिद्धान्त, एक जीवन-नीति, एक जीवन-दर्शन का वह प्रयोग मात्र था । उसका स्पष्टीकरण, चित्रीकरण था । मानव-धर्म का वह एक माध्य था । और मै मानता हूँ कि उस जीवन को विराम ठीक वहां मिला जहाँ भाव और अर्थ की दृष्टि से गाधी-वाक्य भी विराम पर पहुच जाता है ।

जीवन को यज्ञ वनाना होगा श्रीर मृत्यु को उसका श्रन्तिम श्रर्घ्यं। जैसे यही सन्देश गाधी जी ने श्रपने चरित्र द्वारा लिखा श्रीर श्रपनी मृत्यु द्वारा उसको यथोचित विराम दिया। वहाँ तक 'सिडान्त' का पहलू है, कोई प्रश्न गृढ़ नहीं वचता । जैसे हर कुछ गांघी वी के उदाहरण में खुलता हुआ देखा जा सकता है । समस्या—व्यक्ति की, समान की या राज की—कीन ऐसी वचती है जिसके हल की तरफ संकेत वहाँ न हो । या समस्याएं स्वयं में समाप्त कभी होने वाली नहीं हैं । ऐसा हो तन तो जीवन का अन्त मी हुआ मानिये । इसीसे देखते हैं कि गांघी वी के उठने के बाद और आसपास समस्याएं जैसे विकट से और विकटतर ही हुई हैं । यानी समस्याओं का निपटाना उनका काम न था । अपनी समस्याएं हमें स्वयं मेलनी और चुकानी होंगी । यह आशा मूठ है कि हमारी उलमानों को लोकोत्तर कोई अवतार आकर चुलमायगा । नहीं, उसके लिए स्वयं हमको जूमाना होगा । अवतार यह नहीं है जो इवते को तारना है । वह तो वह है जो स्वयं तिर कर हूवते को तिरने की राह सुमा जाता है ।

इस तरह गांधी जी के जाते ही लगता है जैसे अन्वी और अँधेरी ताकतो ने हमें वेर लिया है। अभाव नो कहीं रहता नहीं, चारों दिशाएं उसे भरने को ट्र पड़नी हैं। गांधी जी के तिरोमांव पर भी सहसा लगता है जैसे प्रकाश गया तो जाने कहीं-कहीं से अन्वकार जगह भरने को आ गया है।

यह स्वामाविक ही है। गांवी जी का वेग यदि पांव उखाड़ कर हमें अपने साथ वहा ले चला था तो अनिवार्य है कि गांधी जी के जाने पर हम अपने पैर अपने नीचे पाएं और देखे कि गांधी जी के नहीं अब तो हम अपने ही अनुसार चलना चाहते हैं। इसमें असंगत कुछ नहीं है। गांधी जी के रहते जो उनके त्याग पर चले, वे गांधी जी के वाद अपने नांग पर करों न आजाते ? इस तरह, जान पड़ता है, गांधी जी अपने साथ अपनी गह भी लेते गये हैं। अब हिन्दुस्तान की कांग्रेस और उसकी स्वराजी सरकार उस तरफ से आजाद और वेलाग है। और यह अच्छा ही है।

लेकिन गांधीजी वेग के ही न ये। केवल वेग के लोग तो ख्राते हैं और चले जाते है। मानो वे किसी अन्धी वासना के प्रतीक होते हैं। इससे उनका मूल्य सामियक रहता है। इतिहास उनके उत्पर से निकल जाता है। जैसे उनमे एक ही सतह होती है, बिस्तार, गहराई व ऊंचाई नहीं, जो काल के तल को मेद कर पार भी फैलती है। ऐसे लोग अन्धड उठाने के अलावा कुछ बन या बना नहीं पाते! लेकिन गांधी जी प्रकाश के व्यक्ति थे। प्रकाश इतिहास जगाता है। वह सहस्राव्दियों के आर-पार दीखता है। गांधी जी के साथ यह अनिवार्य है कि राजनैतिक च्रेत्र में जो उनके साथ लगे दीखें वे अब दुविधा में लुटे और खोये दिखाई दे। और गांधी जी के तत्व के लिए वे रह जाँय जो उनके साथ लगे नहीं रहे, विलक्त जो स्वयं होकर रहे इससे कुछ अलग और दूर रहे। कारण, वे वेग नहीं प्रकाश चाहते थे। राजनीतिक प्रवृत्तियों में ऐसे लोग कम दीखेंगे। पर गांधी जी की लौ बुक्त न पायगी तो उन्हीं के बल पर। एक दिन होगा कि वह लो फैलेगी और ऊ ची उठेगी कि जगत् उसके प्रकाश में अपना मार्ग पहचाने और आगे बढे।

गाधी जी की प्रवृत्तियां तो अनेक रही, पर प्रेरणा एक । समय-समय पर उस प्रेरणा ने श्रिमिन्यिक की नवीन भाषा ली। पर निष्ठा सदा सत्थो-नमुख रही और गाधी जी, देश या स्वराज्य किसी के खातिर, सत्यतीर्थ की श्रपनी यात्रा में विष्न नहीं स्वीकार कर सके। श्राहेंसा में से उन्हें सत्य पाना था। ऐसा था, इसीलिए नई-नई चुनौती उनके आगे आई और नित-नये कर्तव्य की पुकार उन्हें प्राप्त होती गई। पूर्णता से और पूर्णता की ओर उनका प्रयाण रहा। कभी वह अपनी ही प्रवृत्ति या अपने ही मन्तव्य की सीमा से नहीं बधे। और इसीलिये उनसे रचनात्मक कर्म और उसके किमयों को नई-नई स्रम और नये-नये स्त्र मिलते चले गये।

यह पूर्णता से पूर्णतरता की श्रोर बढ़ते चलने में ही गाधी जी की विशेषता है। कभी वह जीवन श्रमुक धारणा (रूटीन) की नियमितता में नहीं घरा। सृष्टि का नवनवोन्मेष सदा उसे स्फूर्त, प्रवाही श्रीर हरियाला

बनाये रहा । कभी वह जीवन जमकर कडा नही पडा । इस तरह प्रत्येक परिस्थिति श्रीर प्रत्येक सचना के प्रति उसकी सर्जनात्मक प्रतिभा जागरूक श्रीर श्रन्तूक रही । जगत् को नाना रचनाश्रो का वह निरन्तर दान करती चली गई ।

'श्रगर गाधी होते'—तो निश्चय दो फरवरी को वर्धा जाते। वहाँ रचनात्मक कार्यकर्ता श्रौर दूसरे श्रहिंसक जीवन-नीति के विश्वासी जमा होने वाले थे। श्रनेक सूत्रो रचनात्मक कार्य को पहले उन्हे एक सूत्र श्रौर एक श्रात्मा में गू य देना था। वह देख रहे थे कि श्रंगोपाग फैल रहे हैं, श्रात्मा सिकुड रही है। देख रहे थे कि सगठन ऊपर जम रहा है श्रौर व्यक्ति तले दब रहा है। किन्तु श्रन्त में तो श्रद्धा को लेकर श्रद्धट रहने वाला व्यक्ति ही है, तंत्र तो जड श्रौर सामयिक है। इससे भारत को यदि उन्नरना है, श्रौर श्रहिंसक रचना यानी शुद्ध संस्कृति का फिर से नमूना बनना है, तो खड-खंड फैली सूखी प्रवृत्ति में श्रात्मत्व दहकाना होगा। समग्र प्राम-सेवा का रूप निखारना होगा ऐसे सेवको को गाव-गाव मे जा गडना श्रौर इस तरह सच्चे लोकतत्र को धरती में से उगाने में लग जाना होगा।

यह तो त्रातिक ग्रीर तात्कालिक काम।

लेकिन इसके बाद ? बर्धा में एकाघ सप्ताइ के भीतर इस काम के पूरा होने के बाद ?

मुक्ते निश्चय है कि इसके बाद का काम उनके आगे और मी श्रमोध होकर सफ्ट था। उस सम्बन्ध मे उन्हे रचमात्र संश्व न था। न र्त्ती चूक उनसे उस बारे मे होने वाली थी।

हिन्दुस्तान उनकी छाती पर एक से दो हुआ था। उनकी घोषणा थी कि किसी का ईमान 'राष्ट्रद्वेत' है तो मेरा 'राष्ट्रेक्य' है। मैं उसके लिए मर मिटूंगा। लेकिन फिर भी काग्रेस की रजामदी में हिन्दुस्तान बीच से काटा गया। हिन्दू और मुसलमान, जिनकी एकता उनका वत रही, एक दूसरे के गले पर छुरी लेकर रूटे। ऐसी नृशस नर-हत्या हुई कि कभी न हुई होगी। करोडो श्रादमी घरवार से उखड कर वेघर श्रीर वेगाना हुए। गांधी जी की श्राखो सामने यह हुआ! लेकिन गांधी जी ने कहा, ''हुकूमते दो चाहे हुई, दिल दो नहीं हुए श्रीर नहीं हो सकते।'' गांधी जी तो जानते थे, देखते थे, कि सारी मानवता का दिल जव एक है, तव हिन्दू मुसलमान भला कितने दिन अपने को एकदम दो मानकर जीते रह सकेगे। यह तो वच्चो का खेल है श्रीर कोध श्रीर द्वेप की वन श्राई है। गुस्सा गिरेगा तव दोनो रो गे श्रीर गले मिलेगे। तव पाएगे कि दुई ऊपरी थी, भीतर का दिल तो सदा एकता का ही प्यासा था।

यह श्रद्धा उनसे एक च्राय के लिए भी दूर नहीं हो सकती थी। इस लिए उन्होने नहीं माना कि नए वने हुए पाकिस्तान मे से जिन हिन्दू और सिक्लो को भाग त्राना पड़ा है वे वापिस वहा नहीं पहुँच पार्येगे । उन्होने कहा कि पाकिस्तानी मुसलमान को सावित करना होगा कि वह इन्सान है। नहीं तो गाधी जी न खुद चैन लेगे, न उसे चैन लेने देगे। सब वर्वरियत के वावजूद वह अनुमव करते थे कि अगर भगवान् है तो इन्सान मे जरूर है। श्राज वह सोया है तो कल उसे जाग पड़ना है। इन्सान जानवर नहीं हो पायगा। हुआ है, तो नही रह पायेगा। मुक्ते तो उसके अन्दर के भगवान के श्रागे श्रलख जगाये ही रहना है । इसलिए उन्होने हिन्दुस्तान के हिन्दू से कहा कि, जो भी हो, मुसलमान तुमसे कम इन्सान नहीं है और हिन्दुस्तान की जमीन पर उसे वह सब श्रिधकार होगे जो एक हिन्दू को हैं। वह श्रनथक पुकारते रहे कि ऐ हिन्दुन्त्रो ! हिन्दू धर्म को मारना नहीं चाहते तो मुसलमान के साथ सलूक वरतो । सही कि आग लगी है, मगर यह तो और वजह है कि लगी मे श्रीर श्राग न लगाश्रो। दीवानगी फैली है तो क्या दीवाने वनोगे ! यह मु ह से कहा, श्रीर वात मनो न उतरी, तो श्रनशन के जरिए यही कहना शुरू किया!

साफ या कि यहाँ हिन्दुस्तान मे मुसलमान की जान की तरफ से उन्हें

जरा ढारस हो कि पाकिस्तानी मुसलमान के सामने उन्हें हो रहना है।
श्रीर वहाँ सदा देनी है कि 'ऐ रस्लेगक को मानने वालो, ऐ दीनदारो,
बताश्रो कि क्या हिन्दू को तुम यहाँ नहीं बसने देने वाले हो ? बताश्रो कि
क्या हक है जो तुम्हारा है, श्रीर हिन्दू का नहीं हो सकता ? कौन वह
दीन है कि जो यह बताता है ? हिन्दू जब तक यहाँ श्राराम से नहीं रह
सकता, सलामती से गुजर-बसर नहीं कर सकता, तब तक क्या तुम्हारा यह
पाकिस्तान है ? क्या इस तरह वह नापाक नहीं ठहरता ?'

मेरे मन मे रत्ती भर सन्देह नहीं है कि वर्धा को एकाध सन्ताह देने के बाद उन्हें पाकिस्तान जाना श्रीर वहां सच्चे इस्लाम का श्राइना पेश करके कहना था कि इसमें देखकर कहो कि क्या तुम मुसलमान हो !

हिन्दुस्तान और पाकिस्तान मे शरणार्थियो की समस्या कितनी विकट
रही, कहना व्यर्थ है। दोनो तरफ के अर्थतन्त्र को उसने मक्तमोर डाला।
हक्मतो के पांव उससे डगमगाये रहे और अब भी डगमग हैं। शरणार्थी
जब तक हैं, और उनकी याद उनके साथ है, दोनो हक्मतो की आपसी
जलन और अनवन भी सो नहीं सकती। ऊपर समम्त्रोते होते रहेंगे, नीचे
आग भी सुलगी रहेगी। अन्याय में नींव डाल कर कौन इमारत खडी
रही है १ पाकिस्तान अगर मुस्लिम राष्ट्र होकर रहता और उठता है, तो
क्या वह मुकावले में हिन्दू राष्ट्र का आप ही समर्थन नहीं बन जाता १ तव
यहाँ हिन्दुस्तान में हिन्दू जातीयता (राष्ट्रीयता) की वाढ क्यों कर रुक
सकेगी १ इस तरह आपस का अलगाव ओर बैर-विरोध ही सत्य हो रहेगा।
यदि नहीं थे कभी तो अब वे दो राष्ट्र होगे और एक दूसरे के आहित मे

साफ है कि अन्तर्राष्टीय उलमान इस समस्या के आस-पास उलमी ही रहेगी। हथियार के जोर से इसका निबटारा हो सकेगा, यह अम है। दुनिया अब इतनी एक है कि किन्हों दो हकूमतो की लड़ाई दुनिया की लड़ाई बने बिना नहीं रह सकती। (रहती है तो मान लेना होगा। कि बड़ी ताकतो का स्वार्थ उनके द्वारा खेल रहा है।) श्रौर तीसरे महा समर को श्रपने श्रागन मे न्योतने जैसी भयंकर भूल कोई न होगी।

गाधी जी सवाल की इसी जड़ में जाने वाले थे। जातीय होप को रहने देकर आगे खुराहाली ओर शांति के सपने की तरफ नहीं वहां जा सकता। हकूमते इस काम में वेकार हैं। विद्वेष वहां सकती हैं, उसे वेकाट नहीं सकती। ह मते चाहे-अनचाहे स्थापित स्वार्थ वन रहती हैं। इसिलए उनके आस-पास होप महराता और पुष्ट होता है। पर जनता तो होप में फु कती ही है, इससे वह जानती है कि होप असली चीज नहीं। गांधी जी के मन में तय था कि जनता, पाकिस्तान की या हिन्दुस्तान की, अन्त में उनकी वात सुनेगी। आखिर सरकार जनता के हाथ की पुतली है। इससे जनता के बीच में जाकर जन-मत को चेताना होगा। कोई सरकार जन-मत जागने पर उल्टी चल सकती ही नहीं है। इसिलए न उन्हें हिन्दुस्तान की हकूमत की तरफ न पाकिस्तान की हकूमत की तरफ न पाकिस्तान की हकूमत की तरफ देखना था। सीधे आदमी के दिल के दरवाजे खट-खटाने में उन्हें लग जाना था। मैं निश्चित हूं कि यदि गांधी जी होते तो अन्तर्राष्टीय राजनीति की विज्ञात पर, अपने मगडों की श्रोट में, हिन्दुस्तान-पाकिस्तान मुहरों के मानिंद चले नहीं जा सकते थे।

यानी, दूसरा काम गांधी जी का अवश्य ही यह होने वाला था कि हिन्दू और मुसलमान शरणार्थियों को ढारस दे, हिम्मत दिलाये; और ऐसा लोकमत पैदा करें, हिन्दुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान में, कि शरणार्थी अपनी-अपनी जगह और अपने-अपने घंधों में वापिस आ वसे। दोनो जगह उनके धर्मस्थान सुरिद्धित और नागरिक अधिकार समान रहे।

तीसरी वात, जिसके सम्बन्ध मे वह कभी शिथिल नहीं हो सकते थे, यह थी कि शासन कहीं सैनिकता और सत्तावाद की ओर न वहे । अन्त मे हकूमत को अपने आप में अनावश्यक हो रहना है । इससे व्यवहार में उसको उत्तरोत्तर उसी ओर ले जाने पर ध्यान रखना होगा । इस तरह विकेन्द्रीकरण नहीं, सत्ता का, कमें का, विकेन्द्रीकरण इष्ट है । अधिकाधिक हमको लोकचेतना से काम लेना श्रीर परस्पर सहयोग की उमार कर चलना है। नहीं तो मानव-शक्ति तल में जडी-भूत रहेगी श्रीर रगड-फगड़ श्रीर श्रीतस्पद्धी से नाना समस्याएं उत्पन्न करेगी। तब हठात् पैसे के जोर से, यानी स्कीति (Înflection) पैदा करके, सरकार को श्रपने को कायम रखना श्रीर बड़ी-बड़ी योजनाश्रों के नक्शों के फेर में जनता श्रीर उसके सवाल को डाल रखना होगा।

कंट्रोल को गांधी जी कुछ उसी तरह की वला मानते थे। ये ब्राहमी को ब्रसहाय ब्रोर सरकार को सर्व-सहाय बनाने की दिशा का कदम है। इसी राह ब्रागे चलकर सरकारों को श्रंतर्राप्ट्रीय स्प्रधां में उतरना पड़ता है ब्रोर युद्धोद्योगों की तैयारी वाधनी पड़ती है। मीमोद्योग मी कुछ उसी तरह की ब्याधि हैं। उनसे स्थापित स्वायों की गिल्टियों कुछ इस तरह उपजती हैं कि ब्रालिर एक ही उपाय रह जाता है ब्रोर वह सार्वतान्त्रिक एक्य की स्थापना। उसी को दूसरे शब्दों में कहें 'स्टैट कैपीटिलिड़म'। मीमोद्योग से पढ़ार्य की बहुतायत तो होती है, लेकिन उसका ब्राधिकांश स्टेट की कृत्रिम अभुजाब्रों को मरने में जाता है ब्रोर शेप वितरण की विपमता ब्रार किन्तता के कारण यथास्थान नहीं पहुँचता। इस तरह मीमोद्योगों से जब कि एक तरफ ब्रमाव की समस्या दूर नहीं होती, तब वर्ग-विग्रह ब्रौर वर्ग-विद्रोप की नई समस्या ब्रा नहीं होती, तब वर्ग-विग्रह ब्रौर वर्ग-विद्रोप की नई समस्या ब्रा उत्पन्न हो जाती है। यही धरती है जिस पर उन । सन्तव्यों की खेती होती है जो जाने ब्रमजाने एकछुत्र सत्ता को ब्रानवार्य बनाती हैं।

गावी जी कभी यह स्थित नहीं श्राने देने वाले थे कि श्राधिकार तो सब सरकार के पास रहें श्रीर जनता के पास सिर्फ कर्तव्य । श्रपनी वाणी से श्रीर कम से वह वरावर वातावरण में यह मावना मरते रहते थे कि राजा तो सेवक हैं श्रीर प्रजा मालिक हैं। श्रफसर नौकर है श्रीर जनता उसको वेतन-देनेवाली। इस तरह श्रिधिकार सब जनता के पास हैं, श्रीर श्रफसर के पास केवल कर्तव्य। राजा श्रीर प्रजा के बीच सेवक श्रीर सेव्य

का सम्बन्ध बदल कर उल्टा हो जाय, राज्य जनता की सेवा करे तो नहीं बिल्क उससे सेवा चाहे,—यह गाधीजी एक च्रांग के लिए नहीं सह सकते थे। भूखी और नंगी जनता के प्रतिनिधि होकर वह सरकार से जवाव तलब करने वाले थे। इसी अर्थ में सरकार के वह सर्चक और सहायक थे। अन्यया क्या निरंतर और सतत वह वाग़ी ही नहीं रहे १ वही आगे भी रहने वाले थे। सरकारों को सदा ही उनसे यर्राते रहना था, नहीं तो उन्हें प्रजा के प्रति विनम्न बनना था।

गांधीवाद का भविष्य

श्रापके विशेपाक के लिये कुछ लिखने की श्रापकी श्राचा पर, श्रचरज है, मैं क्या लिख्ं ! श्रापकी प्रस्तावित लेख-सूची में एक शीर्षक है: "गाधीवाद का मिक्य।" इस विषय पर जब तब मेरे मन में विचार उठते रहे हैं। सोचता हूं, उनको ही यहाँ स्वरूप देने का यत्न करूं।

एक बात स्पष्ट है। जब तक गाधी है तब तक गाधीवाद शब्द ही
मिथ्या है। गाधी इतने अधिक सजीव और विकासशील है कि वह अपने
सम्चेपन में क्या है, यह पूरी तरह बाध कर नहीं कहा जा सकता। वह
अपने जीवनकाल में किसी गांधीवाद को प्रारम्म नहीं होने देगे। गाँधीवाद
के मानी ही होते है कि गाधी शास्त्र की भाँति ज्ञेय और ज्ञात है। ज्ञात
ही नहीं बल्कि वह ज्यामित-प्रतिपाद्य की माति सुनिश्चित और रेखा-बद्ध
है। लेकिन जो रेखा-बद्ध हैं, वह और दुछ भी चाहे हो, गांधी वह बिल्कुल
नहीं है।

गाधी श्रपने पैर के नीचे जरा भी घास नहीं उगने देंगे। वह श्रपने प्रति इतने श्रधिक सच्चे श्रीर इतने श्रधिक सावधान हैं कि व्याख्याकार का कोई घेरा श्रपने चारो श्रीर वह नहीं बॅधने देंगे। वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप हैं, विधानाधीन नियम नहीं हैं।

ठीक इसी से प्रश्न होता है कि जब गाधी न होंगे तब भविष्य उनकी बाखी और उनके चरित्र को लेकर कैसे वर्तन करेगा ! क्या गाँधी को लेकर कोई बाद बनेगा, या कि पंथ या धर्म बनेगा ! गाँधी को

लेकर भविष्य क्या कुछ, करेगा, यह वडा गम्भीर प्रश्न है श्रीर यह प्रश्न श्राज के चिन्तक के लिये श्रानिवार्य है। श्राज दिन गांधी का प्रभाव इतना गहरा श्रीर इतना विस्तृत है कि यह श्रसम्भव है कि गांधी-नाम की प्ररेगा श्रमी चुक जाय श्रीर भावी इतिहास की प्रमावित न करे। मेरी तो धारणा है कि भारतवर्ष के ही नहीं, प्रत्युत मानवता के श्रागामी इतिहास मे गांधों के नाम का वडा भाग होगा।

पर वह क्या होगा ?

यहाँ एक श्रौर वात साफ दीखती है। गाधी का श्रनुशायी स्वयं गाँधी नहीं है। वह स्वयं मे गाँधी नहीं होगा। इसिलये गाधी के व्यक्तित्व की लचक, उस व्यक्तित्व की विविधता श्रौर सम्पूर्णता उसमे नहीं होगी। गाँधी श्रहिंसक है, श्रनुयायी श्रहिंसावाटी होगा। वह किसी कदर कट्टर होगा, एकागी होगा। वह गाधी की माति सस्य का शोधक इतना नहीं जितना कि मापे हुए सत्य का रज्ञक होगा। सत्य उसके लिये एक उपलब्धि श्रौर श्रान्तिम साय्य ही नहीं होगा, प्रत्युत उसके निकट वह एक संपत्ति, एक स्वत्य भी होगा।

गाधी के जीवन मे एक महा-समन्वय की श्रिमिन्यिक हो रही है। वह भक्त है, पर कृट राजनीतिज्ञ भी है। महात्मा है, पर ससारी भी कम नहीं है। श्रादर्शीपासक है, पर व्यवहार में किसी से कम विचक्त्या नहीं है। श्रादर्शीपासक है, पर व्यवहार में किसी से कम विचक्त्या नहीं है। समन्वय की यह शक्ति गाँधी के बाद धीमे-धीमे कम देखी जायगी। परिग्णाम यह होगा कि गाधीबाद श्रादर्श श्रिविक श्रीर लोकतन्त्रोपयोगी वाद कम रह जायगा। यानी गाधी की श्रनुपरिथित में लोक-नेतृत्व गाधीबादियों के हाथ न रहेगा। गांधीबाद एक प्रकार की पवित्रता श्रीर साविकता का बोधक होगा। उसकी प्रवलता श्रीर तेजिंस्वता कम हो जायगी। ऐसी परि-रिथित उत्पन्न होने पर लोक-कर्म की प्रगति श्रीर गाँधीबाद इन दोने। में एक प्रकार की रगड श्रवश्यगमावी है। उनमें संधर्ष होगा। लोक-कर्म गांधीबाद को ललकारेगा, दुतकारेगा। संघर्ष जोर का होगा।

ऐसे समय मुक्त को स्पष्ट दीखता है कि गांधीवाद प्रगति की राह में रोडा समक्ता जाने लगेगा। श्राशय है कि लोकनायको श्रीर लोकनेताश्रों का वर्ग श्रपने कामों में गांधीवाद को एक बडी मारी श्रइचन के रुप में देखने लगेगा। मेरी धारणा है कि सामने से गांधी के श्रास्तित्व के लोप हो जाने के बाद कोई पन्द्रह-बीस वर्षों में ही स्थिति इस श्रवस्था को पहुँच जायगी। गांधीवाद को चुनौती मिलेगी श्रीर उसे चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी।

मेरे मन मे यह प्रतीति पत्थर की भाँति पक्की होती जाती है कि जल्दी ही समय श्रायगा जब कुछ गाँधीवादियों को शहीद बनना पढ़ेगा। वे समाजतन्त्र के प्रति विद्रोही करार दिये जावेगे श्रीर उनको दिख्डत किया जायगा। वह समय गांधीवाद की परीक्षा का होगा। इसी के साथ यह विश्वास मुफ्ते है कि कुछ गांधीवादी निकलेंगे जो कच्चे सावित नहीं होंगे श्रीर श्रपनी टेक पर डटे रहेंगे।

गाधीवाद के परीच्या का यह काल कितने दिन चलेगा, यह कहना कितन है। परीचा तीखी होगी। पर गाधी का नाम जिन तत्वों का बोधक है वे तत्व हारेंगे भी नहीं। कसौटी पर वे खरे उतरेंगे और ज्यो-ज्यों दमन बढ़ेगा गाँधीवाद की लपटे वैसे ही वैसे फैलेंगी। मेरी अपनी धारणा है कि वह विश्व के इतिहास में एक नया युग होगा। दो सस्कृतियों का तब अनितम सघर्ष होगा। एक आध्यात्मक, द्सरी मौतिक। गाँधीवाद इस समय वाद नहीं रहेगा। वह धमें हो जायगा। यह उस समय एक ऐसा जबर्दस्त सजीव स्वप्न होगा कि समस्त मानवता उसको लेकर मुक्ति की चाह में हुंकार मरने लगेगी। उसकी गरज को और उसकी रो को रोकना असम्भव होगा। इस्लाम और ईसाइयत के प्रारम्भिक फैलाव में जो दश्य गुजरे हैं, उनसे भी महान् हश्य विश्व के मावी इतिहास में गांधीवाद को लेकर घटित होगे।

लेकिन ध्यान रहे गाधी इस समय तक अपने आप मे एक व्यक्ति

श्रयवा चरित्र नहीं रहेगा, प्रत्युत सम्पूर्णतः वह एक स्वप्न, एक V181011 हो जायगा। उसपर कोई दो व्यक्ति एकमत न होगे। श्रीर एक वार जव गांधीवाद गाधी-धर्म वन कर विश्व विजय करता दीखेगा, तव उसमे मेद-विमेद श्रीर सम्प्रदाय-श्रम्नाय वन चलेगे। यानी वह होगा जो धर्मों के इतिहास मे होता श्राया है।

गाधीवाद के मिवप्य को लेकर जो चित्र मेरी कल्पना मे उठे हैं, मैंने ऊपर दे दिये हैं। मुक्ते उनमे असंगति तिनक भी नही दीखती, विक्ति एक अकार की अवश्यंभाविता ही दीखती है।

नीति या राजनीति ?

गाधी जी रहे तब तक राष्ट्र की राजनीति उन्ही के चलाये चली । लेकिन जब भी सम्भव हुआ, उन्होंने साफ कर दिया कि मैं राजनीतिक नहीं धार्मिक व्यक्ति हूं । १५ अगस्त को जब भारत को स्वराज्य मिला और खुशिया मनाई गई, गाधी जी दूर नोश्राखाली मे पैटल धूम रहे थे । बरसो से वह कॉंग्रेस के सदस्य भी न थे । और जीवन भर कभी किसी राजकीय परिपद वगैरह के सदस्य भी नहीं हुए ।

इस चीज का क्या मतलब है ! क्या राजनीति श्रावश्यक चीज नहीं है ! क्या किसी तरह मी उसे गौगा माना जा सकता है ! 'क्या वह जीवन का मौलिक पहलू नहीं है ! गांधी जी को देखते सचमुच कहा जा सकता है कि वात ऐसी ही है । राजनीति का श्रापना श्रास्तित्व नहीं है, नहीं है का श्राहाय कि नहीं होना चाहिये ।

तब ध्यान उन लोगो की श्रोर जाता है जिन्होंने राजनीति को इतना माया का प्रपच माना कि उनकी श्रोर से कोई राजा हो, कैसा भी विधान हो, इससे उनका कोई सरोकार नहीं रह गया। 'कोउ उप होऊ हमें का हानी'! ऐसे उदासीन श्रोर संत लोग श्रध्यात्म साधना में रहे श्रोर राजाश्रों को उन्होंने राज करने, मोग करने श्रोर लडनें मगडने दिया। काउन ने जुल्म किया तो उनको मगवान के कानून पर छोड़ दिया गया, क्योंकि जो होनहार है, उसके सिवा तो कुछ हो नहीं सकता! इस तरह सत्य के, धर्म के श्रीर श्रध्यात्म के कुछ लोग ससार के सोच-विचार को श्रीर काम-भाम

को माया का प्रभंच मानकर शुद्ध श्रात्म-साधना मे ऐसे लगे कि उन्हें लंगोटी तक छोडनी पडी ग्रीर मानव सम्पर्क उनके लिये ग्रशुम हो गया !

गाधी जी यदि धार्मिक थे, तो ऐसे धार्मिक तो न थे। उनको हरदम लडते रहना पडा। यो तो जेल उन्हें जेल न थी। पर एच तो यह है कि खुले में भी वह कैदी ही बनकर रहे। यानी खाया, पिया, पहना श्रोढा तो उसी माँति कि जैसे उन्हें किसी वडे सख्त श्रनुशासन के नीचे रहना पड रहा हो। श्रनुशासन वह श्रात्मानुशासन ही था। इसिलये कम नहीं, श्रधिक कठोर था। घोर धमसान में उनकी जिन्दगी बीती। ऐश्वर्य श्रोर वैभव, भीड श्रीर कोलहाल सदा उन्हें घेरे रहे। महा-ग्रहस्य ही उन्हें कहना चाहिए, क्योंकि कुछ के नहीं, सबके, समूचे राष्ट्र के वह पिता वने श्रीर श्रपने पितृत्व की छाह में श्रिधिकाधिक को लेते चले गये। यानी उनका धर्म राजनीति से कटा हुआ, उससे विचद श्रीर तटस्य न था। विल्क कुछ इतना समग्रशील था कि राजनीति उसमें श्राकर पूर्ति पाती थी। मानो वेचेन राजकारण उस धर्मनिष्ठ में पहुँच कर श्रपने लिये चैन जुटा लेता था। उसकी धार वहाँ कट जाती थी श्रीर उसकी कटुता मिट जाती थी। मानो प्रश्न वहाँ समाधान पाता श्रीर २ धर्प समन्वयकी राह पर श्रा जाता था।

त्राज सन् % ६ श्रगस्त के भारत की श्रात्मा के सामने, उसकी जनता के सामने श्रीर नागरिको के सामने, खौलता हुन्ना एक ही सवाल है: क्या राजनीति को श्रनितक होने का श्रिधकार है !

राजनीति क्या सौ फीसदी राज वनाने, करने, या रखने की नीति होकर वैठ सकती है ! इस नरह क्या उसका समर्थन राज मे देखा जा सकता है ! क्या वह आत्म तुष्ट होकर वैठ सकती है ! या कि उस राजनीति का राज-सेवा के आलावा किसी और के प्रति भी दायित्व है ! क्या उसे किसी अपने से ऊँ ची और स्थायी वस्तु से आदेश लेते रहना नहीं है !

त्राज कुछ ऐसी हालत वन गई है कि जैसे राज्य ही सव श्रीचित्य का स्रोत हो । कोई ईश्वर न हो, राज्य ही ईश्वर हो । कुछ सिदयों से ऐसा-एक ज्ञान चल पढ़ा है, श्रीर वह बेहद छा गया है, कि जैसे मनुष्य के कर्तव्य का ब्रादि श्रीर श्रन्त उस समाज मेही देखना होगा जिसका कि मूर्तरूप स्टेट या सरकार है। यह ज्ञान पश्चिम मे श्रीद्यो-गिक थुग, वैज्ञानिक युग के साथ उदय में ब्राया श्रीर कमशः पकता गया। उस ज्ञान के थोक उत्पादन के कारखाने श्रव भी वहाँ चल रहे हैं।

मारत श्रायात-प्रधान देश है। निर्यात के लिये इसके पास कच्चा माल ही है। जिस माल को सबसे ज्यादा कीमत देकर घन्यमाव से यह देश वाहर से खूब मंगाकर, श्रपनी श्रातमा को भी देकर, श्रपने को सजाता दहा है, वह यही ज्ञान है। यह है श्रार्थिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है। यू किहए कि वह संदोप में वह सब कुछ हैं, जो हम सममती है कि होना चाहिए। श्रीर उस ज्ञान ने हिन्दुस्तान के श्रादमी को, खास कर उस शहरी श्रादमी को, जिसके पास उस ज्ञान की कीमत देने के लिये थोडा बहुत पैसा श्रीर लालच रहा है, श्रगर रंग में नहीं तो वाकी सब लिहाज में इंगिलिस्तानी बना दिया है। वह मानता है कि ऐसे वह सम्य बना है, श्रीर वर्वरता को छोडकर उन्नत नागरिक बन रहा है।

लोग श्रार्थिक समस्यात्रों का शोर मचाते हैं। कहते हैं, मंहगाई है श्रीर देश दिवालिया होता जा रहा है। श्रायात इतना श्रिधक है कि निर्यात के लिये श्रपना पेट काट करके काफी माल जुटाना मुमिकन नहीं होता। उधार की जरूरत है कि वडी-वडी मशीनें विदेश से श्राकर वैठ सके श्रीर उत्पादन बढ़ा सके!

बात ठींक है, लेकिन इस देश में इतने करोड़ जो श्रादमी हैं, उस महाशिक श्रोर महापूं जो का भी हम कुछ लेखा-जोखा लेने को तैयार हैं ? क्या उनमें हर एक स्वयं में बढ़िया से बढ़िया मशीन नहीं है ? उस महा-शिक्त का हिसाब गड़बड़ है तब दूसरा हिसाब किसी तरह ठीक नहीं बैठ सकता। जो मनुष्य को संभालती है, उस विद्या के विना वाकी सार्रा विद्या वेकार है। मनुष्य को संभालने वाली विद्या है, धर्मनीति।

ज्ञान जो पश्चिम से आ रहा है, जो इमको और हमारे कामकाज को श्राज चला रहा है, अर्थनीतिक है। दूसरे शब्दों में उसे ही कहे राजनीतिक। यह श्रादमी श्रीर श्रादमी के वीच में समस्या श्रीर संघर्ष उपजाने श्रीर वढाने के सिवा कर भो क्या सकता है ! अर्थनीति अविक से अधिक दो व्यक्तियों के बीच अधिकारा का सतुलन और आपसी समता चाह सकती है। यह समता श्रीर संतुलन स्पष्ट ही दो को मिला नहीं सकते, उन्हे श्रलग-श्रलग ही रख सकते है। इस तरह जितना भी उस ज्ञान के श्राधार पर उद्धार-सुधार का प्रयत्न किया जाता है, वेकार जाता है। तनस्वाहे बढ़ती जाती है, श्रीर उसी श्रनुपात में श्रसंतोष बढ़ता जाता है। यह वह विषम-चक है जो कभी कट नहीं सकता। ऋहंकार श्रीर तृष्णा कभी श्रपने को मर नहीं पाये। इससे उनके श्राधार पर चलने वाले यतन समस्या को जटिल से और जटिल ही बना सकते हैं। सच पृछिए तो आज की आव-श्यकता गहरा श्रीर मौलिक इलाज चाहती है । दुनियाँ को भारत से आशा है। त्राशा का कारण शायद नहीं है, फिर भी श्राशा है। कारण कि भारत इन दिनो अपने मे से गाधी जैसे महात्मात्रो को प्रकटा चुका है। वह श्राशा कट गई, तो उसके लिये फिर कही ठौर नहीं रह जायेगी। दुनिया को फिर भारी ऋषेर ऋौर युद्ध मे गिरना होगा।

श्राशा श्रगर थोडी मी भारत से पूरी होनी है, तो वह तभी हो सकती है, कि जब वह श्रपने भगवान को नंभूले श्रौर पश्चिम की नकल मे राज को श्रपना देवता न बनाये। श्रव भी सब खोया नहीं है। श्रसल भारत श्रव भी देहात मे. वसा है श्रौर वहाँ स्वास्थ्य है। वहाँ राजधर्म का पता नहीं है, श्रौर राजवादी विज्ञान भी कम ही पहुँचा है। इसलिये देहाती खेतो मे पसीना डालते हैं श्रौर श्रन्न निकालते है। श्रौर हिन्दू राम- इस्पा को श्रौर मुसलमान इजरत मोहम्मद को याद करते है कि जो श्रवश्य

राजा थे, पर छोटे से छोटे के बराबर वन कर रहे थे। राज उनके लिये स्त्राफत था, श्रीर सेवा श्रीर प्रेम उनका स्वमाव था।

वह दृष्टि जो पदार्थ को श्रीर उसके हिसाब को पीछे रखती है, श्रादमी को श्रीर उसके हित को सामने रखती है, इसिलये जो नैतिक दृष्टि है, —वही हमको श्रीर हमारे कामकाज को चलायेगी, तब सकट के टलने की सभावना हो सकती है। नहीं तो बड़ी-वड़ी योजनाये कागज खायेगी, धन खायेगी, श्रीर श्रन्त में हमारा सिर खा जायेगी। कागज-शाही श्रीर कानूनशाही से काम चलने बाला नहीं है। कागज चलाने वाले श्रीर कानून चलाने वाले सब के सब मेहनती की मेहनत से उगा श्रनाज खाते श्रीर मेहनत से बना माल घटाते है। इस तरह उत्पादन की ज्यादा ही श्रावश्यकता रहती है। श्रीर विस्मय यह है कि खाने वाले शासक हैं, श्रीर उगाने वाले शासित हैं!

शासन करते हैं, क्योंकि टकसाल उनके पास है। टकसाल से निकले पैसे से अम खिंच आता है। इस तरह पैसा मूल्य बनता है, अम बेकार हो जाता है। उत्पादन सब प्रेम के अम से होता है, पैसा कुछ भी उपजा नहीं सकता। लेकिन राजनीतिक दृष्टि और राजनीतिक व्यवस्था जीवन को पैसे में केंद्रित करती है। इससे सदा ही वह अव्यवस्था पैदा करती है। जब कि नितंक दृष्टि और नैतिक व्यवस्था अम को मानती और इससे जीवन को व्यक्ति में केंद्रित देखती है। परिणाम यह कि उससे अम का और व्यक्ति का महत्व बढता है, पदार्थ और घन का महत्व उसके ऊपर नहीं आ पाता। मानव समस्याए नैतिक से अलग किसी भी दूसरी वृत्ति से लेने पर न केंबल सुलकाई नहीं जा सकती, बल्कि केंवल उलकाई ही जा सकती है।

गाधी जी के बाद चाहिए कि जिस श्रपने कार्मिक रूप को समेट कर वह श्रदृश्य हो गये है, उससे हम भी उत्तीर्ण हो, श्रीर उनके धार्मिक सत्य को, जो सदा के लिये वह प्रकाशित छोड गये हैं, हम श्रपनाकर श्रागे बढे। कार्मिक उनका आनुषिनक रूप था। धर्म से नियंत्रित होकर कर्म सहज ही ठीकहो सकता है। इसी तरह इम मूल तत्व पर ध्यान देगे, नैतिक मूल्य को ही असल मूल्य मानकर चल सकेंगे, तभी हम मानव संवंधों की समस्या का कुछ समाधान प्राप्त कर सकेंगे। अन्यथा पदों की और पदिवयों की होड और आपसी उखाड-पछाड चलती ही रहेगी। ऐसे जीवन कभी नीरोग न हो पायेगा।

गांधी-धर्म और कर्मवाद

गाधी जी के जन्म दिन पर हम विस्मय कर सकते है कि इस थोड़े से काल मे, कि जब गाधी जी शरीरत: हमारे बीच नहीं रहे, हम कहाँ से कहाँ थ्या गये हैं। ऐसा तो हमको नहीं मालूम होता होगा कि हमने गाँधी जी को छोड़ दिया है। उनको हम मानते है, उनकी नीति को मानते हैं। मरसक उस पर चलने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन देखते हैं कि नतीजा पहले जैसा नहीं खाता है। तब उत्साह था, अब निराशा है। तब जो अपने को होमने चलते थे, वे ही अब भोगने वढ रहे हैं। वे ऐसा जान कर कर रहे हैं, सो नहीं, शायद अपने वावजूद कर रहे हैं। पर है अवश्य कि ऐसा हो रहा है। जिन्दगी जो ज्वार पर थी अब उतार पर दीखती है, और आदमी देवत्व की तरफ उठने के बजाय नीचे पशुता में गिरने को अपने को मजबूर पा रहा है।

गाधी जी का श्रद्धर शरीर तो हमारे पास है। उनका लिखा हुआ सब कुछ मौजूद है। उनकी याद भी ताजा है। उनकी सिखावन से लाभ लेने की तबीयत भी कम नहीं है। फिर भी कहीं कुछ कभी है कि फल उलटा हो रहा है। श्राशा थी कि भारत उठेगा और राह दिखायेगा। उसमें से दुनिया को एक नई किरण फूटती दीखेगी। समाधान प्राप्त होगा और एक चूतन पूर्णतर दर्शन। पर मालूम होता है कि भारत सिर्फ कगाल हुआ पड़ा है। उसे वाहर से धन की और अन्न की माग है और देने के लिए उसके पास कोई बल नहीं है। वहाँ आपसी होड़ और छीन कपट है, समस्याएं धिरती जा रही है और अर्थ-व्यवस्था दूटी पढ़ रही है।

समस्याएं या मुसीवतें गांधी जी के रहते न थीं, सो वात नहीं। पर हम ग्रान्दर से श्रवश्य श्रनुमव करते थे कि हम वढ़ रहे हैं, मिल रहे हैं श्रीर हमारे क्ष्य हमे दवाने के वजाय हमे श्रोर उमार रहे हैं। गरीव होकर भी तब हम पाते थे कि हम किसी से हेटे नहीं हैं, सम्पन्न हैं, क्योंकि उत्साह श्रीर विश्वास हमारे पास है। कन्धे हमारे मुके है तो भविष्य के निर्माण के काम के वोभा से, श्रान्यया सीना हमारा सीधा है श्रीर हम हक के रास्ते पर हैं। ऐसे मे विपद सम्पद वनकर हमारा वल वढाती थी श्रोर प्रतीत होता था कि दुनिया को हम से यह प्रमाण मिलेगा कि श्रर्थ की श्रीर पदार्थ की सम्यता श्रीर प्रचुरता तुच्छ है, उसकी श्रपेद्या मे श्रात्मवल वडा वल है श्रीर उसी वल पर नीव डाल कर श्रागामी विश्व-सम्यता को उठना सीखना है। दूसरे के श्रीमत शस्त्रास्त्र के मुकावले मे निशस्त्र होकर आरत दीन श्रोर हीन नहीं है श्रीर उसे श्रपनी रच्या नहीं खोजनी है। उलटे, दूसरों की रच्या के लिए शायद उसी को श्रागे श्राना है।

श्राज निस्सदेह वह हालत नहीं है। तो क्या गाधी को हमने छोड़ दिया ! उनके नाम को छोड़ दिया ! नीति को छोड़ दिया ! नहीं, जानते-वूमते हमने यह नहीं किया। नाम वरावर लेते रहते हैं श्रीर नीति की भी उलट-पुलट करके दुहाई देते रहते हैं। फिर भी कुछ हमसे उनका छूट श्रवश्य गया है। यद्यपि श्रपने विरते छोड़ा हमने कुछ नहीं है। छूट न गया होता तो इतना श्रन्तर कहा से श्राता ! उजला ही काला बना क्यों दीखता !

इमे पाना होगा कि वह क्या है जो छूट गया हो सकता है ?

मे समभता हूँ कि वह है यह कि उन्होंने करते हुए कुछ करना नहीं चाहा | जो किया माना प्रायश्चित के नाते किया | उद्धार श्रीर सुधार के दम पर नहीं किया | वल उन्होंने प्रार्थना का ही थामा | शेष वल को न्यर्थ माना | परिग्रह को पाप बाना | इस तरह उन्होंने संग्रह नहीं किया, पार्टी नहीं बनाई, शासन नहीं जुटाया श्रीर विरोधी की सेवा वजाने श्रीर उसका विश्वास जीतने को अपना सर्वस्व वना लिया। अपनी श्रोर से श्रत्याचार के प्रति सत्याग्रह छोडा, सो नहीं । लेकिन विरोधी के हित मे श्रपने को निछावर कर देने का यत्न भी नहीं छोड़ा । परिणाम यह हुग्रा कि जो उनके अपने बने वे तो देहात के रचनात्मक कार्य मे फेक दिये गये श्रीर जो श्रलग रहे वे खुशी से, विल्क सहायता पूर्वक, नेता वनने दिये गये। अपनो को गाँबी जी ने ऊंची कुर्सी के वजाय सेवा की धरती दी। जिनका मन राजनीति मे या उनको राजनीति से खेलने दिया, पर वहा से भी उनसे जो वन सका सेवा का काम निकाल लेने का ध्यान रखा। शासन व्यर्थ हो जाय श्रोर हर श्राटमी श्रपनी-श्रपनी जगह सेवा-सिद्ध उतादन के काम मे लग जाय-यह उन्होंने दृष्टि रखी। काग्रेस से चाहा कि वह पद की तरफ न देखे. जनता की तरफ देखें । कुसा जनता के कथा पर वटती है, सेवक की जगह जनता के चरणों मे है। इससे कुसी की तरफ उसे नहीं देखना है। कुर्सी यो है तो किसी न किसी को उस पर वैठना ही है-केवल इसीलिए वहाँ जाकर वैठने की अपने लिए जरूरत पैदा करना सही वात नहीं है। दिन असली वह होगा जब कुसीं कोई होगी ही नहीं त्रोर पद सिर्फ टायित्व होगा जिसके साथ वेतन-भत्ते का कोई प्रलोभन न लगा होगा। तव समभा जायगा कि जनता समर्थ वनी है श्रीर उस समय पद का दायित्व सिर्फ खतरा श्रीर वोक्त ही रहेगा, किसी तरह भी वह प्रलोमन या पुरस्कार न होगा। तव कुर्वानी का हौसला रखने वाला श्रादमी ही उसके लिए तैयार होगा।

गाघी जी इसी से अपने वारे में कहते थे कि वह राजनीतिक नहीं, धार्मिक है। राजनीतिक न होना गाघी जी का असली होना था। वस यही असंलयत उनकी हमसे छूट गई है। हम राजनीतिक होकर जो गाधी जी के होना चाहते हैं सो मानो मीतर में उनका निपंघ बन कर ऊपर उनकी दुहाई उठाना चाहते हैं। वह मला कैसे फल ला सकता है ! इसीसे देखने में आता है कि गांधी जी की नीति के नीचे अनीति और उनकी अहिसा के नीचे कायरता पल रही है। गांधी जी की नीति अनीति के लिए सदा चुनौती थी श्रौर उनकी श्रिहंसा हिंसा के लिए मय का कारण थी। पर गाधी जी की मूल धार्मिकता के श्रभाव में वह बात श्रा नहीं सकती। तब उदारता की नीति निकम्मी श्रौर श्रिहंसा नितान्त श्रादर्श की चीज समभी जा सकती है।

गांधी जी की शक्ति पर इम आराम से शासन नहीं चला सकते। शासन श्रीर शासक को समाप्त देखने की इच्छा करने वाले गाधी जी थे. उसको सहने वाले न थे। शासक को सदा उनसे कापते रहना पडा। शासक में से वह सेत्रक गढ निकालना चाहते थे। 'हलेकिन सेवक अपने प्रेम-धर्म को छांड कर शासन-धर्म श्रोढ़ने ही क्यों लगा। इसलिए वह ऐसा जनतंत्र देखना चाहते ये कि जिसकी इकाई स्वाधीन, स्वायत्त, फिर मी राष्ट्र (श्रथवा समष्टि) के साथ सहानुभूति में वंधा एक जनपद हो। प्रत्येक जनपद मे सेवा को श्रपना सर्वस्व मान कर वैठा हुआ एक समग्र सेवक हो। जनतंत्र के सूत्र का िरा इस सेवक से आरम्भ हो। जनतंत्र को इस तरह सिंचन देश की सारी भूमि से मिले। वह किसी भी अर्थ मे अर्थ-तंत्र न बन पाये, सर्वथा जनतंत्र ही रहे। अत्ता केन्द्र से जब चलती है तब जनतत्र जन का तंत्र न रह कर अर्थ का तंत्र वन जाता है। तव अर्थ तो प्रधान श्रीर जन गीया हो जाता है। ऐसा श्रर्थतंत्रता की नीति पर जमने वाला जनतंत्र जन-जन मे पराघीनता का वोध वढ़ाने वाला होगा। जाने अनजाने उस तंत्र को एक श्रोर केन्द्रीयता श्रीर दूसरी श्रीर सर्व-न्यापकता (तानाशाही) की तरफ फैलते जाना होगा। इसमे तनाव पैदा होगा और फरने की हालत बढती जायगी।

गाधी जी ने नहीं चाहा कि कोई उन पर आसरा हाल कर उठे। उन्होंने सब को आत्म-निर्भर देखना चाहा। उसी प्रकार की स्वावलम्बी अर्थरचना का सूत्र पात किया। स्वावलम्बन में हार्दिक परस्परावलम्बन आ ही जाता है। जो नहीं आता वह है उत्साह को मारने वाला पराव-लम्बन। वह अर्थ-न्यवस्था, जहा व्यक्ति काम और पूंजी के अभाव में

श्रमहाय वन कर श्रपने को वेचने को लाचार पाता श्रौर इन्सान की जगह श्रंक वनना खीकार करता है, राजनीतिक पार्टी शक्ति के लुशने श्रीर जमा करने मे बड़े सुमीते की सावित होती है। लेकिन उस प्रकार संवर्ष में से खीची हुई शक्ति के केन्द्रीकरण से उस व्यवस्था का विकार श्रीर बढ़ता ही है। मनुष्य काम श्रीर पूजी के लिए पूंजीपति की तरफ न देख कर सरकारी विभाग की तरफ देखने को लाचार वने तो इसमें मनुष्य की पराधीनता किसी भी श्रीर से कम नहीं हाती है। विलक संभव है कि यदि प् जीपति नाम के मनुष्य मे हृदय पत्थर वन कर रह जाता हो, तव सरकारी विभाग में तो उस हृदय नाम की चीज का होना ही श्रसगत श्रौर श्रवैध हो रहता हो यानी वहा उस वस्तु का कहीं श्रता-पता तक न हो। इसलिए मनुप्य की स्वाधीनता को स्वयं उससे ब्रालग ले जाकर इस या उस प्रकार के तंत्र से जुड़ा देखने की भूल को बढ़ावा गांधी जी ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि स्वाधीनता तो हर एक की मुद्ठी मे ही है। तृग्या, ईर्ध्या, लोम को कम करके आदमी अपनी जगह पर मन-बुद्धि के पूरे सहयोग के साथ होना हाथा से उपजाने श्रोर काम करने में लग जावे तो ऐसे वह अपनी ही स्वतंत्रता न कमा लेगा, बल्कि सव की स्वतंत्रता को भी पास लायेगा ।

राजनीतिक ग्रोर धार्मिक मे यही श्रन्तर है । सागर मे वू द की गिनती नहीं है, लेकिन धार्मिक फिर भी वू द को गिनती में लेता है। ऐसा वह श्रद्धा के वल पर ही कर पाता है। वूंद के बढ़लने से सागर कैसे बदलेगा, बदलेगा भी कि नहीं, इस व्यर्थ चिन्ता के नीचे ग्राने से वह सहज वच जाता है। फल जो हो, उसे तो वही करना है। ग्रादमी को वचाकर या ग्रपने को बचाकर, राज्य पर या दुनिया पर जाना उससे नहीं बनता। यह उसकी कृपमण्डूकता समभी जा सकती है। समभा जा सकता है कि यह ग्रपने मे बन्द हो रहना है। ग्रसामाजिकता का दोप भी उसमें देखा जा सकता है। लेकिन व्यवहार की हाँग्र से भी इसमे इतना लाभ ग्रवश्य है कि उस व्यक्ति से होने वाला नुकणन उस पर ही पड कर वहीं सीमित

हो रहता है, उससे आगे फैल नहीं पाता । लेकिन अगर उससे लाम होने वाला हो तो वह अवश्य ही उससे वाहर की ओर जाये विना नहीं रह सकता । फिर भी जो सिर्फ बुद्धिमान है उसको वह दृष्टि नहीं जंचती । वह प्रार्थना को भी नहीं समफ सकता और साधुता को भी नहीं । वह इन दोनों को वासना विलास मानता है । इसलिए वह एक की, बूंद की, भाषा में नहीं, सबकी और सागर की भाषा में सोचना और उसी पैमाने पर करना चाहता है । बूंद सागर में नगएय ही है, इसलिए त्फान सारे सागर में लाया जा सके तो सब स्वयमेव ठीक हो जायगा—इस फेर में बुद्धिवादी अद्धावादी को उदारता पूर्वक सहन करता हुआ क्रांति से कम किसी भी काम मे अपने को नहीं लगा सकता है । वह बेकार रह सकता है, क्योंकि उससे क्रांति आयेगी । उसके ऐसे बेकार काम के फलस्वरूम राजनीतिक प्रगति बहुत होती है, लेकिन जान पडता है कि लोगों के सुख दु:ख का मसला वहीं का वहीं रह गया है बिल्क वह कुछ और जकड ही गया है।

राजनीति में से गांधी जी को प्राप्त करने वाले लोगों से उनका यह अद्धातमक श्रीर तर्कातीत रूप को छूट रहता है, सो उसकी, चिन्ता राजनीतिक को सताती नहीं है। कारण, वह जानता है कि वह चीज गांधी जी की हतनी व्यक्तिगत थी कि राष्ट्रीय विचार में उसका समावेश आवश्यक नहीं है। राज्य-सचालन में वह अप्रस्तुत है। वह मावात्मक है, योजना से उसका सबध नहीं है। राजनीतिक का यह अनुमान ठीक हो, तो विचार करने की आवश्यकता रहतो है कि गांधों जी की ही धर्म-निरपेद्ध और उदार नीति से चलने पर जो इष्ट स्कूर्ति नहीं प्राप्त हो रही है, ऊर्ध्व की जगह अधोगति ही होती जा रही है, उसका कारण फिर क्या है!

यह नहीं कि ब्राज नैतिकता की चिन्ता नहीं है। प्रत्येक राजनेता के वक्तव्य में उसकी भरपूर चिन्ता भरी जान पडतो है। पर नैतिकता उसके निकट शायद राज्य के लिए है, राज्य नैतिकता के लिए नहीं। गाँधी जी जिसका घोडा सममते थे उसको हम गाडी सममों ब्रोर गाडी को घोडा

समक कर श्रागे रखें तो क्या श्रन्यरज कि हम उस तरह से वह गित श्रोर परिगाम न प्राप्त कर सकें, जो गाधी जी हमें प्राप्त करा देते मालूम होते थे। निश्चय ही उनके जीवन-मूल्य जुदा थे। ससार उनके लिए सान्य न था, केवल साधन था। राज्य श्रीर स्वराज्य मे उनकी कामना न थी, उसके हारा उन दुखियों को वापस हक के रूप में उनका सुख पहुँचा देने की कामना थी जिसके छीनने में हम स्वयं साधन बने हैं। हम श्राराम श्रीर प्रभुता में रहने वाले लोग श्रपना प्रायश्चित पूरा करने का श्रवसर पायें, यदि राज्य का श्रीर स्वराज्य का यह अर्थ हो तो उसके पदों के लिए श्रापाधार्य की जरूरत नहीं रह जाती। कर्म का महत्व तब माव मे श्रा जाता है श्रीर प्रतिष्टा तब कर्म के कर्त त्व में नहीं विलक उसमें के श्रकर्म-माव मे श्रा रहती है। निश्चय ही धार्मिक गाधो का मूल्य चाहे जो हो, उनके उत्तराधिकारी सासारिकों के मन का मूल्य कर्म के कर्त व्य से बाहर नहीं है। जोर-शोर की कर्म-योजना में से वे लोग वहद फल उपजा लेना चाहें तो उनकी दृष्ट से इसमे श्रयथार्थ कुछ नहीं है।

पर उसमे से निराशा ही फीलत होती, देखी जाती है। निराशा से फिर कर्म को द्विगुणित वेग भी दिया जा सकता है। शस्त्रास्त्र से लड़ा जाने वाला युद्ध निराशा से वेग पाये हुए कर्म का ही तो नाम है। लेकिन वैसा वहलावा कव तक ब्रादमी ब्रापने को देता रहेगा ब्रोर इस तरह स्वयं ब्रापने मन को ही संस्कार देने के काम से कव तक ख्रुद्दी पाता चला जायगा? 'वह काम दालो मत, इस पल से ही उसमे लग जाव्यो'—यह गाधी जी ने कहा। यह वह काम है जो सव के लिए इसी घडी सुलम है ब्रीर जिसे किसी योजना पर स्थगित करने की ब्रावश्यकता नहीं है। यह सीख एक विरक्त सन्यासी की सी समम्ती जा सकती है। लेकिन यह उन गाँधी जी की थी जो सच्चे ब्रीर पूरे ब्रायों में ब्राज के मारत के राष्ट्रिता हो गये हैं। उस नैतिक धन को जो वह कमाकर हमे सीप गये हैं, चाहे तो हम गँवा सकते हैं। ब्राख खोलकर उसे

खर्च कर ढालना चाहे तो इसमें भी कुछ हर्ज नहीं है। लेकिन कहीं हम माने कि घन तो नैतिक होता ही नहीं श्रीर जो श्रमल में घन होता है वह तो उनकी सौपी हुई थैली में हमें मिला ही नहीं है; श्रीर यह कह कर गांधी का नाम तो हम रखें श्रीर उसकी कमाई को निकम्मा जान कर उडा दें, तो यह बहुत मारी सोच की बात होगी।

चखें श्रीर खादी की प्रवृत्ति ने कुल कितने गज कपड़ा लोगो को दिया श्रीर इस तरह कुल कितना पैसा मेहनत के रास्ते देहात मेपहुँचाया र क्या उससे कई गुना कपडा श्रीर कई गुना पैसा स्वराज्य पाकर हम श्रव एक योजना श्रीर एक कानून के जोर से देहात पर वरसा नहीं सकते हैं र पराधीनता के समय का चर्खा-खादी स्वाधीनता के समय के लिए सोच-विचार की चीज नही रह जानी चाहिए। इस प्रकार का विचार गांधी की श्रात्मा को गजो श्रीर पैसों की तराजू पर तौलने की घृष्टता के समान हो जायगा। ऐसे हम गांधी के शव पर गांधी के नाम का मन्दिर चाहे खड़ा कर लें, लेकिन इसके लिए हम सपूत की जगह कपूत ही समभ जायेगे।

गांधी जी ने यदि कुछ किया तो यह कि उन्होंने हमारी श्रात्मचेतना को जगाया। कोई जरूरी नहीं है कि हम खादी-चरखे से चिपटे रहे, उनके सारे रचनात्मक काम को हम धता वता सकते हैं। स्वयं उनके नाम से ही चिपक्रने की श्रावश्यकता नहीं है। गांधी जी को छोड़ने में मैं किसी प्रकार की कोई वाधा नहीं देखता। ईश्वर, या इतिहास, ने यह गलत नहीं किया कि गांधीजी को हमारे बीच से उटा लिया श्रोर हमें श्रपने ही ऊपर छोड़ दिया। ऐसी हालत मे श्रपने को हम सर्वधा स्वाधीन मान सकते श्रीर वना सकते हैं। लेकिन यह श्रच्स्य वात होगी कि हम गांधीजी का नाम रखना चाई, राजनीतिक भूमिका पर टिक्रनेवाला काम मी रचना चाई लेकिन उस मावना से परहेज करें जिससे उनका सब काम श्रीर नाम निकला था।

श्रन्त की श्रोर गांधीजी ने राम-नाम पर लगमग श्रपना सारा जोर

ला डालां। भारत श्राज दो श्रेशियो में बंटा है, श्रौर उन दोनो में आपसी समभ और सद्माव नहीं हैं। दोनो जैसे एक-दूसरे के प्रति श्रजनवी बने है, श्रीर एक दूसरे को सदेह से देखते है। एक श्रोर जनता का देहाती बहुभाग है जो धर्म से लगकर जीता और चलता है। दूसरी तरफ शहरी श्रेगी है जो कर्म से लिपटी है। धर्म और कर्म के बीच खाई है, जिसको फैशन बढ़ाता ही चला जा रहा है। शहर गाँव पर कृपा से देखता है और चतुराई से वहां की उपज श्रपनी तरफ खीच लेता हैं। कर्म की यही महिमा है। धर्मी गांव की महिमा यह है कि ठग जाता है श्रीर श्रमाव मे भी सतीष पाने का प्रयत्न करता है। भयकर भूल होगी श्रगर गांव के धर्म को श्रौर सन्तोष को इम शहर पर लाने के बजाय शहर की चतुराई लेकर गाव को उकसाने श्रौर उमारने हम जा पहुँचेगे। ऐसे स्राग ही लगेगी श्रौर सब जल जायेगा। वही हो रहा दीखता है। राजनीति जिस कर्म-मद को लह-काकर अपना सुधार अौर उद्धार का काम करना चाहती है उसके कलेवर में अधिकाश यह विज समाया हुआ है। उस विज-हरण की अक्सीर दवा के रूप मे गाधीजी के प्रार्थना के आग्रह और रामनाथ की धन की हम साथ न लिये चलेगे तो गङ्ढे मे पडने से बचा न जा सकेगा। कम्यूनिज्म वह गाँधीवाद है जिसमें से हत्या करके ईश्वर को अलग कर दिया गया है। इस तरह वह सब कुछ होकर अन्त मे केवल एक निषेध रह जाता है।

कम्यूनिकम श्राज शक्ति है। इस घडी दुर्निवार्य शक्ति है। शक्ति वह निसन्देह घृणा मे से श्राती है। सच है कि शक्ति घृणा के बिना नहीं होती। इससे निरा साधुताबाद साम्यबाद का जवाब नहीं हो सकना। गांधी गांधी थे, सिर्फ साधु नहीं थे। योद्धायों में प्रचयड वह योद्धा थे। श्रासत् से वह कभी समभौता नहीं कर सके थे। इस प्रकार श्रासत् के विरोध में उनमें सदा एक दुर्घर्ष तेज जगा रहता था। ध्नसवादी जिस मीपण कहरता के साथ संघर्ष को अपना ईमान मान सकता है, गांधी जी उससे कही कठिन अपूटता के साथ रनेह को अपना धर्म मानते थे। उनमें भी घृणा थी और वह स्वयं घृणा के प्रति थी। वह घृणा उनमें उनसे कही तीव थी कि जितनी साम्यवादी में पू जीपित के लिए हो सकती है। इस तरह गांधी की अहिंसा किसी की भी हिंसा से कम प्रखर न थी। वह अहिंसा हिंसा को सहकर नहीं रह जा सकती थी, प्रतीकार में उसके समने आकर डट जाने को वह मचली रहती थी। अर्थात् साम्यवाद की वैशानिक घृणा की शक्ति का उत्तर गांधी की घृणा के प्रति वह धार्भिक घृणा की शक्ति है जो किसी तरह दूटना नहीं जानती और मरते-मरते भी शत्रु में मित्र ही देख पाती है। शत्रु वाद में अविश्वास का साम्रज्य हो सकता है, गांधीबाद में न छिपाव है, न दुराव है। वहा सब खुला है और सब कहीं विश्वास है। जन की ओर जनता की म्ल सत्यता में, उसकी अन्तम् त सत्यवृत्ति में, वसने वाला गांधी का यह विश्वास किसी भी आशंका या विभीषिका से मुढने या बदलने वाला नहीं हैं।

गाधी का उत्तराधिकारी श्राज का भारत घोखे मे पढेगा श्रगर वह गाबी को खडित रूप मे श्रपनाने बैठेगा। या तो एकदम उसे छोड देना होगा, नहीं तो श्रखंड भाव मे श्रंगीकार करना होगा। ठीक है कि गाधी एक ही हुआ श्रोर एक ही रहेगा, लेकिन वह अश्रद्धा जिसका वह प्रतीक था उससे पहले भी थी, बाद में भी रहेगी। वह सबकी है, सबके लिये है। हरएक उसमें श्रपना हक पा सकता है।

गांधीजी और हमारी राष्ट्रीयता

गाधीजी श्रीर भारत की राष्ट्रीय काँग्रेंस के साथ का समय भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युग है। उसमे बहुत-सी बढी वढी घटनाएं घटा, श्रान्दोलन श्रीर दमन हुए, श्रंग्रेजी हुकूमत गई, भारत दो ट्रक हुश्रा, श्रीर श्रन्त में गाधीजी सीने पर तमंचे की गोली खाकर धराधाम से बिदा हो गये।

उनके बाद से भारत श्रापनी स्वतन्त्रता से जूम रहा है श्रीर श्रापने को मुसीवत मे श्रानुभव करता है। उसमें से कट कर पाकिस्तान बना है श्रीर उस विभाजन मे से शारणार्थियों की समस्या श्रा बनी है। वह समस्या चैन नहीं लेने देती है। वह मजबूर करती है कि राष्ट्रीयता की उलट-पलट कर फिर-फिर परखा जाय श्रीर उसके सम्बन्ध में सही दृष्टि प्राप्त की जाए।

गाधीजी के रहते भारत की राष्ट्रीयता को उनसे मार्ग दर्शन मिलता रहा। स्वय गाँधीजी को वह फमेला नहीं छुता था। कारगा, उन्होंने अपना धर्म अहिंसा माना था। अहिंसा धर्म होने से एक और अनेक की समस्या का उनके मीतर ऐसा समाधान हो जाता था कि तात्विक कोई कठिनाई उन्हें नहीं होती थी। वाहर से न्यवहार की कठिनाई जो आती थी, उनकी आतरिक अद्धा से छकर वह कुछ हल ही होती थी, हावी न हो पाती थी। अपने और अपनी आत्मा के रहकर सबके बनते जाने मे उन्हें कठिनाई नहीं हुई। सबके होने के लिए उन्हें अपनी मर्यादा छोड़नें की त्रावश्यकता नहीं थी। एक में से ही उन्होंने सबको साधा। अन्त तक कहा कि मैं सनातन हिन्दू वैष्ण्य हूँ, उसी में से सब धर्म मुम्मे समान वनते हैं। वे सब भी मेरे हैं, मैं उनका हूँ। मेरा वैष्ण्यत्व सुम्मे यह सिखाता है।

यो यह स्थिति श्रपरिचित नहीं है। स्फी श्रौर मर्मी लोग सब मे उस एक को देखते कहे जाते है। लेकिन शायद वह एक को इतना देखते है कि अनेक को उनकी आँख यथोचित महत्व नहीं दे पाती। गाधीजी ने श्रतेक के, एक-एक के अलग-अलग,महत्व को कम नहीं किया। वहीं उन का सबसे वड़ा दान है। राजनीति जो दुनिया के कामकाज सम्हालने का दायित्व लेकर अपने लिए प्रमुख सम्पादन करती है, गाँधीजी से आदेश श्रीर श्रनुमित प्राप्त करने की स्थिति से ऊंची नहीं रह सकी। कारण, राजनीति श्रनेकता मे रहती है, उसको पहचानती है, उसके साथ वर्ताव करने में कुशलता साधती है; लेकिन राजनीति ने पाया कि गाँधीजी उस श्रनेकता को स्वय उससे भी श्रच्छी तरह जानते है। वह छोटी-से-छोटी श्रनेकता (श्रल्पसंख्या) को भी गौरा मानने को तैयार नहीं है, उसका भी त्रादर श्रीर सरत्त्वण कर पाते है। श्रादर्शवादी श्रधिकाश यही चुकता है। भविष्य के स्त्रावाहन में वर्तमान को वह यथोचित मान नहीं दे पाता। वर्तमान श्रोर मविष्य, व्यवहार श्रीर श्रादर्श, के श्रन्तर पर श्रधीर श्रीर न्यप्र होकर वह वाधा को श्रपने से वाहर देखने लगता है श्रोर उसको वलात मिटाने की चेष्टा में पड जाता है। यह प्रयत्न जब विफल होता है तो वह श्रीर हठ ठानता है। परिणाम यह तो त्राता नहीं कि अनेकता मिटे, होता यह है कि ग्रानेकता मे जो ग्रान्तर्व्याप्त ऐक्य सूत्र है वह ग्रीर श्रोमल श्रीर चीण बनता है श्रीर श्रनैक्य ऊर के रूपाकार की श्रीर से भीतर की श्रोर मुडकर ऐक्य-श्रद्धा को काटने श्रीर खाने लगता है।

गांधीजी जब मारत आये, और फिर काँग्रेस में आये, उस समय यहां कम दल न थे। लेकिन देखा गया कि जैसे समूचा राष्ट्र शनैः शनैः एक श्रीर इकर्य होता जा रहा है। विरोधी हैं, पर मानो वे भी विरोधी नहीं हैं। जिस नीति से यह विस्मय सम्पन्न हुआ वह बुद्धिचातुरी अथवा कर्रनीति की नहीं थी। गांधी के व्यक्तित्व को देखते हुए कहा जा सकता है कि वह एकदम सरल थी। वह सबको अपनी अपनी जगह मान्यता देकर चलने की थी। सबको अपनी निजता मे अज़ुरण रहने देने और रखने का काम उन्होंने अपना मान लिया था, इस कारण किसी को तोइने की गापा उन के लिए अनावश्यक हो गई। अपने सत्य पर स्वयं ढटे रहना और दूसरे को एवं दूसरे के सत्य को उसी प्रकार अवसर देना—इस निपट एक, फिर भी दुहरी, नीति के पालन से उनके द्वारा मारतीय राष्ट्रीयता को वह सार्ग मिलता चला गया जो उसे चाहिए था।

किन्तु गांधी श्रौर काँग्रेस किसी भी समय एक नहीं हो सके। स्वयं गाधीजी ने यह नहीं होने दिया। गाधीजी माव मे ऐक्य इतना साघ सके थे कि शरीराकार में तो विविध श्रीर विभिन्न वने रहना ही उन्हे उचित जान पहा । परिखाम यह कि जब उन्हें श्रनुभव हुन्ना कि काँग्रेस उनसे श्रलग त्वयं श्रपने पैरो खडे होने की सामर्थ्य खो रही है, इतनी उन पर निर्भर होती जा रही है, तब उन्होंने काँग्रेस मेम्बरी से भी अपने को अलग कर लिया। काँग्रेस को यदि अनिवार्य लगे कि वह गाँधीजी का नेतृत्व खों और पाये, तो भी गाधीजी उसके संचालन-सूत्र को श्रपने हाथ मे यामने वाले न ये । उनकी श्रोर से यह विभाग मानीं जवाहरलाल जी का हो चुका था। परामर्श के लिए वह सुलम थे, शेप में छुट्टी थी कि जवाहरलाल काँग्रेस को श्रपनो राह चलाये। गाँधी श्रौर जवाहरलाल के संवंघ काँग्रेस के पिछले दिनों के इतिहास की कुं जी हैं। जवाहरलाल जैसा गांधीजी का भक्त दूसरा मिलना कठिन है। पर श्रपने प्रति खरे रहने की ग्रावश्यकता की श्रतिरिक्त चेतना से भी जवाहरलाल वच नहीं पाते थे। नाधी के प्रति समर्पण में से जवाहरलाल कुछ भी श्राने पास बचा रखना चाहते थे, सो नहीं; पर गाघी समर्पण स्त्रयं लेना न सीखे थे । समर्पण सव

मगवान् का है। श्रीर गाधी इतने श्रास्तिक थे कि मानते थे कि कोई श्रलग ईश्वर की श्रोर से इसलिए नहीं बना है कि वह श्रपने श्रलगपन को, यानी श्रपने श्रलग 'श्रहं' श्रीर श्रलग बुद्धि को, श्रपने पास न रखे। इसलिए जब जब जवाहरलाल की श्रोर से मतमेद उन तक गया तमी तब उनकी श्रोर से वह सुरिक्ति वापिस जवाहरलाल जी को वापिस कर दिया गया। उसको तो बने श्रोर गलाने का काम कमी रत्ती मर भी गाँधीजी ने नहीं किया। जवाहरलाल स्वयं श्रपनी श्रोर से यह करते तो कर सकते थे। पर वह श्रपनी प्रकृति श्रीर रक्त को कहाँ ले जाते १ ईश्वर, जो गाधी का समूचा वल श्रीर सबल था, जवाहरलाल की समम्म के हाथ किसी तरह न श्राता था। उस धारणा मे जवाहरलाल को बिल्क श्रधेरा इकट्ठा हुआ दीखता था। उस श्रपेर की जगह बिजली के जलते श्रवरों मे वह 'उन्नित' लिख डालना श्रीर पढ देखना चाहते थे। गाधी धार्मिक थे, पर जवाहरलाल श्रांख खोलकर धर्म को कैसे मान सकते थे १ धर्म कई थे श्रीर इतिहास बताता था कि वे श्रापस मे मगडते श्राये हैं। ऐसी हालत मे बहुत उदार हुए तो वह 'धर्म-निरपेक्' ही हो सकते थे।

इस पृष्ठ-भूमि पर हिन्दू-मुस्लिम समस्या के इतिहास को समके । मुस्लिम के वही ऋधिकार हो जो हिन्दू नागरिक के, यह परिणाम तो दोनो ही को प्राप्त था । लेकिन जवाहरलाल के लिए जब कि हिन्दू-मुस्लिम दोनो शब्द वृथा थे और वहम थे, तब गाधीजी को दोनो धर्म और दोनो व्यक्ति प्रिय थे । राष्ट्रीयता जवाहरलाल के लिए इस ऋथे मे ऋसाम्प्रदायिक थी कि सप्रदाय से वह मुक्त रहे । गाँधीजी के लिए उसके ऋसाप्रदायिक होने का मतलब यह था कि वह प्रत्येक संप्रदाय के लिए ऋपनी हो सके ।

हिन्दू-मुस्लिम शब्द गाधीजी के लिए प्रतीक थे। व्यवहार की अनेक-ता नाना शब्दों का सहारा लेकर बनती और प्रगट होती है, हिन्दू-मुस्लिम के नीचे मानो मेद की वह समूची मूमिका ही आ जाती थी। मेद के प्रति अधीर और अबशाशील होना क्या नास्तिकता ही न कहलायगी ? वैर वैर से किया जा सकता है, वैरी से नहीं । वैरी मानकर चलने से वैर श्राप ही पड़ने लगता है, पर असल मे तो वैरी कोई है ही नही । जो अपने को वैसा मानता है वह भूल मे है; शायद वह भय मे है । वैर को मिटाने के लिए वैरी को मान देने से शुरू करना होगा । मान ऊपरी नहीं, विल्क हार्टिक । ऊपर से तो विल्क चाहे असहयोग श्रीर सत्याग्रह भी चल सकता है ।

इस दृष्टि से गाधीजी ने इस्लामी राजनीति से श्रिधिक इस्लाम धर्म की श्रोर ध्यान दिया। इस्लाम धर्म यदि शाति का है, श्रौर फिर भी श्रगर मुसलमान श्रशाति के लिए तुला दीखता है तो कही-न-कही कोई विकार ही उसमे कारण वना हो सकता है। शायद मुसलमान श्रपने कुरान से दूर चला ,गया है। मुसलमान के कारण पैदा हुई उलमान का इल कही वाहर से नहीं श्रायगा, वह उसी मे से श्राय-गा। वह इसी प्रयत्न में से आयगा कि मुस्लिम अपने को और अपने काम को श्रपने ईमान पर कस कर देखे। गाधीजी ने इसीसे हिन्दू को कहा-"सच्चे हिन्दू वनो", मुसलमान से कहा-"सच्चे मुसलमान वनो"। इस तरह हिन्दू के हिन्दू बनने श्रौर मुसलमान के मुसलमान बनने के ब्राग्रह से सम्मिलित भारतीयता या राष्ट्रीयता कैसे पनपेगी, यह शंका गाधीजी को नहीं हुई। उनकी श्रद्धा थी कि श्रपनी-श्रपनी जगह सच्चे इन्सान वनने की कोशिश में से जो निकलेगा वही सच्चा होगा। राष्ट्रीयता भी वही सच्ची होगी। किसी भी घर्म को छोडने की जरूरत किसी के लिए क्यों पड़े १ क्या कोई धर्म हो भी सकता है जो श्रादमी को सच्चा और सेवा मावी वनाने के लिए ही न श्राया हो ! इससे राजनीतिक समस्या की सलकन के लिए काम नीचे गहराई में करना होगा । शायद उतनी गह-राई मे कि जहाँ मनुष्य का श्रंतःकरण श्रीर उसका धर्म रहता है। श्रसल वहां है, वहा किया गया काम ऊपर फूल या फल में श्राप ही भलक श्रा-यता । त्रात: मुख्य कर्तव्य मन का श्रीर चेतना का संस्कार है ।

तेकिन वह न हुआ। गाधी जी को ही वह सव कर जाना था, यह मानना अपने को चमा दे लेना है। गाधीजी अपनी भाति जीकर, चलकर श्रीर हमारी श्राखो को खोल देने वाली सफलता मी दिखाकर एक जीवन नीति का उदाहरण सामने कर गये हैं। उससे श्राधक करना किसी का काम नहीं है। उस मानव-नीति की भूमिका पर इमारा काम नहीं चल सका। राजनीति का बोल-बाला रहा ऋौर राजनीतिक ऋधिकारी की चाह श्रौर माग से वातावरण गर्म बना रहा । गांधीजी श्रांग्रेजी शासन के शत्र, श्रीर श्रंग्रेज जाति के मित्र थे। काग्रेस राष्ट्रीय होकर शत्रु ता समभ सकती थी, मित्रता नहीं । नीति का वह द्वैताधार (Exclusivism) यदि हमारी राष्ट्रीयता के लिए स्बोकृत हो सकता या, तो वह द्वीत का विप वही तक रह जाने वाला न था। अ मेज के प्रति हिन्दुस्तानी गौरवपूर्वक द्वेष रख सकता है, तो मुसलमान हिन्दू के प्रति धर्मपूर्वक अपने मे इर्घ्या का भाव क्यो नही उपना सकता ? श्रर्थात् उप्र राष्ट्रवाद ने यहा भारत में द्विराष्ट्र-वाद को जन्म दिया। जान पडा कि भारतीय इस्लाम की स्रावाज कायदै-त्राजम जिन्ना की श्रावाज है। यह बात कि नमाज श्रीर कुरान से श्री जिन्ना का उतना गहरा वास्ता नही है, उस समय किसी के लिए संगत तर्क नही रह गई थी। राष्ट्र-धर्म मानव-धर्म से स्वतन्त्र वन त्राया था श्रीर श्री जिन्ना एक स्वतन्त्र मुस्लिम राष्ट्र के नेता श्रीर निर्माता के रूप मे प्रवल होते चले गये। जमीयत-उल-उलेमा, जो कुरान के ज्यादे नजदीक थी, महत्वहीन चीज हो गई श्रौर मुस्लिम लीग जोर पकडती गई। यह सव गाधीजी के रहते हुआ, जैसे कि राजनीतिक च्रेत्र के और बहुत-से काम गाधी जी के बावजूद होते रहे।

लीग का ईमान साफ था | हिन्दू एक कीम है, मुस्लिम दूसरी कीम है, श्रीर दोनो अलग है | सदियों से साथ रहे है, पास रहे है, सही, लेकिन कौमियतें दो हैं, श्रीर मारत की मुसलमान कौम के लिए एक अलग राज्य वनकर ही रहेगा | स्पष्ट ही यह राज्य वॅटाने की नीति थी !

सम्मुख उसके गाँघीजी की मानव-नीति थी। उसका कहना था कि

बंटवारा चाहते हो, तो जबर्दस्ती से उसे रोका कैसे जायगा ! इससे जबर्द-स्ती से कुछ लेने की बात में भी क्या सार है ! आखिर क्या हिन्दू मुसल-मान होने से दोनो भाई-भाई नहीं रहे ! बटवारा माइयो में भी होता है । श्रपने दो के बीच तीसरे श्रग्रेज को लाने से मन मे फर्क पडता है श्रीर काम श्रासान नहीं होता । यह मान लो कि हम एक कुनवे के हैं श्रीर फिर चाहो तो बटवारा ही कर लो ।

पर माईपने का वातावरणा न था। न कांग्रेस के पास, न लीग के पास । लीग राजनीतिक थी, तो कांग्रेस कम राजनीतिक न थी । श्रॅंथ्रेज जाने लगे तो यहा का अपना राज्य किस पर छोडकर जाय ? जाने मे उनके देर होती जाना भी भाता न था। श्रारजी जो राजकाज का हतजाम किया था वह चलता नही दीखता था। खोचतान इतनो थी कि काम उप्प था । श्रीर मनमानी चलती थी। कांग्रेस कोई नीति स्रोर सिद्धान्त को संस्था नहीं थी, उसकी जिम्मेदारी तात्कालिक श्रौर न्यावहारिक थी। राज्य उसे चलाना था। रोज की घिस-घिस से क्या लाम ? चली, भटके में एक बडा आपरे-शन ही सही। इस माव से, नीति मे श्रोर वातावरण मे सशय श्रीर हिंसा होते हुए मी, श्रंप्रेज के हाथो काग्रेस ने टूक-टूक हो जाना स्वीकार कर लिया। दूक-दूक हो जाना इसलिए कि यह काम वाहर से हुआ या, श्रीर सौहार्द साथ न था । श्रापस के समभौते से हो कर वह चीज बंटवारा कह-लाती और मन मे मैल न छोड जाती । पर उस दुकडे होने मे से जो निकला वह तमाम श्रागे त्राने वाले राजनीतिको के लिए चेतावनी का काम दे सकता है। चेतावनी यह कि राजनीति के लिए मानव नीति को छोडना कभी-कभी चम्य होने वाला नहीं है-!

उसके बाद से भारत की राष्ट्रीयता कसीटी पर है। विभाजन के बादे गाधीजी ने तो अपने लिए रास्ता निकाल लिया था। उन्होंने कहा कि हुकूमते दो हुई है, दिल तो दो नही हुए। आगे उन्होंने कहा कि क्या लकीर खिच जाने से लाहौर मेरे लिए गैर हो जायगा ! मैं वहा जाने-आने के लिए मला पासपोर्ट की सोचने वाला हूँ ? इस तरह कानूनन अगर राष्ट्र दो हो गये, श्रोर उनकी सरकारी राष्ट्रीयताएँ दो हो गईं, तो गांधीजी ने अपने निकट इस नये दें त को स्वीकार नहीं किया । यानी स्वीकृत राष्ट्रीयना से उन्होंने अपने को अलग कर लिया । या यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि यहाँ की राष्ट्रीयता ने अपने को गांधीजी से और गांधी-गर्ग से अलग कर लिया ।

गाधीजी किसी भी तरह पाकिस्तान में वसनेवाले मुसलमान को अपने लिए विदेशी बनाने को तैथार न थे। त्वयं हिन्दू थे, इसलिए मुसलनान उनका और भी अपना या। पाकिस्तान नाम हो काने से मंजाब, स्वा,स्ट्डर, सिंध, विलोचिस्तान या पूर्वी बंगाल के वहुसंस्थक मुसलमान लोग उनके लिए इतने पराये नहीं हो सकते थे कि उनकी भूलो और गलिवर्गे को अनदेखी कर दें। भारत यूनियन में वह धिस्कर नहीं बैठ सकते थे। भारत का पाप अगर उनके लिए अपना था, तो पाकिस्तान का भी पाप उन्हें उतना ही अपना था। मुसलमान के पाप के लिए भी प्रायश्चित करना उन्होंने अपना धर्म मान रखा था। इसिसए पाकिस्तान में होते हुए अन्याय पर हाथ पर हाथ धर बैठने के लिए वह मज़बूर न थे।

लेकिन कांग्रे सी राष्ट्रीयता अपने हाय कटा चुकी थी। वह पाकित्तान के संबंध में असहाय हो चुकी थी। विदेश के रूप में ही पाकिस्तान पर वह अमाव हाल सकती थी, या उससे निवटने की सोच चकती थी। आस्त्रिय के रूप में उसका मन और मत बदलने, या इस तरह उसको गलती से बाद आने, के लिए मजबूर किसी तरह न कर सकती थी।

नतीजा यह कि मुसलमान के पात एक साथ दो देश हो गए। पाकिस्तान उसका अपना वर्म-भूमि के नाते, और भारत भी अपना जन्म और कर्म भूमि के हक से। पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्रीयता के नारे पर बना था और उसी रूप में अपने को जमाने का ही उपाय उसके पात था। उसकी प्रतिक्रिया में भारत में हिन्दू राष्ट्रीयता उभरी। हिन्दू ने अनुमन किया कि

-पाकिस्तान-जव कि उसका है नहीं, तब हिन्दुस्तान तो पूरी तरह उसका हों। काग्रेस को यह स्वीकार न था । उसकी हुक्मत वर्म निर्पेच होकर ही चलने वाली थी। हिन्दु-मुसलमान में मेद पालना-उसे मज्द न था।

मारत की राष्ट्रीयता की स्थित की यह उलकन जारी ही है। काम स मारत यूनियन की सरकार बन चुकी है श्रीर उससे श्रलग उसकी कोई स्थिति नहीं है। बल्कि कहा जा सकता है कि ताकत सरकार है। श्रीर उस वल के अभाव में को असे से संस्था निजीव है। खान अब्दुल गफ्फार खा इस काग्रेस के अनन्य सेवंक श्रोर सैनिक रहे है, लेकिन काग्रेस उस नाम को श्राज मुँह पर भी नहीं ला सकती। यानी कांग्रेसी राष्ट्रीयता हद-बन्द है। इस्लाम के नाम पर वरावर मे जो एक नया राष्ट्र उसी के शरीर में से कट कर बन खंडा हुआ है, उससे मुँह फेरकर ही चलने की वह लाचार है। वह मुसलमान को इस शर्त पर ही अपने अन्दर समा सकती है कि वह भारत की परिधि में हों। परिधि से बाहर होकर मुसलमान उसके बूते से भी वाहर हो जाता है। हिन्दू इसलिए कार्प्रेसी राष्ट्रीयता से आश्वस्त नहीं हो पाता । संशय से उसे उद्धार नहीं मिलता श्रीर कोई उसे कारण नहीं दीखता जो भारत के मुसलमान को दुतरफा वंफादारी से बचा सके। हिन्दू नहीं समभ सकता कि सुसलमान को दुहरा लाम क्यो मिलता चला जाए श्रीर क्यो खुल्लम-खुल्ला भारत की राष्ट्रीयता हिन्दू-राष्ट्रीयता न वन जाए ! हिन्दू -राष्ट्रीयता मे, बह कहता है, यह नहीं, श्राता कि मुसलमान यहाँ न रहे, इतना ही है कि हिन्दुस्रों के सद्भाव के स्राधार पर ही वह रहे श्रीर देश हिन्दू-देश समभा जाए।

इस तरह गाँधीजी की मौलिक मानवीय राष्ट्रीयता के अभाव मे इस समय दो राष्ट्रीयताओं मे बदाबदी है। दोनों को मौलिक की जगह तान्त्रिक कहा जा सकता है। एक काम सी और धर्म-निरपेस, दूसरी सबी और हिन्दू-धर्म-परायग।

यह कि कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो राष्ट्र श्रौर राष्ट्रीयता का सहारा

नहीं लेती और वे राजनीति में सक्तय हैं, राष्ट्रीयता के विचार में विशेष महत्व की बात नहीं है। साम्यवाद राष्ट्र से अलग होकर विचार करता हो, लेकिन साम्यवादी दल कहीं भी राष्ट्र के साचे को या राष्ट्रीय भाव को अलग छोडकर नहीं चलता। शक्ति वह अपने लिए यहीं से खींचता है। लेकिन राष्ट्र और राष्ट्रीयतायें उसके लिए प्रयोजन सिद्ध करने के साधन है; इससे धर्म-परायण अथवा कि धर्म-निरपेन्त, राष्ट्रीयता के इन दोनों प्रकारों के संबंध में उसे विशेष चिन्ता नहीं है। चिन्ता उसे यदि है तो यह कि लोक-चेतना आर्थिक की जगह कहीं नैतिक न हो जाय।

मेरा मानना है कि राष्ट्रीयता का गाँधी-आधार यदि हम स्वीकार करना चाहें तो उसके दूसरे फिलतायों को छोड़ने से नहीं चलेगा। श्रिहिंसा को, यानी समन्वय को, सत्य और सत्य के आग्रह के साथ चलाने से ही मारत राष्ट्र उठ सकेगा और शायद दुनिया के लिए मी कुछ कर सकेगा। समन्वय में मेल और समभौता है, तब सत्य के आग्रह मे से असहयोग श्रीर शात-युद्ध मी निकल सकता है। जब तन्त्र इतने प्रवल और व्याप्त हो रहे हैं, तब मानव की आत्म-प्रतिष्ठा और स्वतन्त्रता के लिए नकरात्मक नहीं विलक प्रेरक रूप में गाधी-नीति को स्वीकार करना होगा।

ः ३ : ऋहिंसा

ः १^१ः अहिंसा का बल

• एक सम्पादक भाई अहिंसा के कायल थे। पर गाधीजी के यहाँ उन्होने देखा कि भजन गाया जा रहा है-

> े सुनेरी मैंने निर्वत के बत् राम। जब लग गज बल अपनी बरत्यो नेक सरी नहीं 'काम निवंतं द्वे बल राम पुकार्यो · श्राये श्राधे नाम द्र पद-सुता निर्वेत भई ता विन गह्जाये निज घाम द्वःशासन की मुजा थिकत मई व्सनरूप भये श्याम श्रपबल, तपबल श्रीर वाहुबल चौथा है, बल्राम सूर किशीर कृपा से सब बल हारें को हरिनाम ॥.

सुन न्क्र इन भाई को गाधीजी की अहिंसा पर वृडी अअदा हुई। यही क्या वलवाने की ऋहिंसा है । यह तो उल्टे निर्वल वनाने वाली है। ऐसा हरिनाम का मजन राष्ट्र को निर्वल नहीं दो क्या वना-यंगा ? यह क्या गुलामी की मनोवृत्ति को वढाना ही नहीं है ? ब्राहिस तो हमें चाहिए, पर ऐसी रामनाम का ग्रासरा थाम कर चलने वाली बोदी ग्राहिंसा से भला क्या होना-जाना है !

चुनाचे लौट कर उन सम्पादक माई ने अपने पत्र में लिखा कि अहिंसा के नाम पर यह तो निर्नलता की सीख दी जा रही है। महाभारत में पाएडवो को विजयी करने वाली हमें कृष्ण की अहिंसा चाहिए। हमको अगिन के समान तेजस्वी अहिंसा चाहिए। भगतसिह वाली और शहीदो-वाली अहिंसा चाहिए।

मेरी वितम्नं सम्मति में सम्पादक भाई ग्राहिंसा की नहीं समके श्रीर उन्हें उस शब्द के साथ खेलना नहीं चाहिए।

लेकिन सम्पादक माई को यहाँ छोड़ा जा सकता है श्रीर विचार किया जा सकता है कि श्रहिंसा में बल है, तो किस प्रकार का बल है ! बल ही श्रसल में क्या है ! जपर के भजन में सब बल हार जाने पर 'हारे को हिरिनाम' का बल प्राप्त होना बताया है । इसमें क्या श्राराय है !

श्रादमी को श्राज हम पशु से निर्वल नहीं कह सकते। पशु से वह श्रेष्ठ है, यानी वल में भी श्रेष्ठ है। शेर उसके सरकस में है श्रीर हांथी पर वह सवारी करता है।

पर यह भी स्पष्ट है कि शेर के पजे और दांद के आगे आदमी नाचीज है, और हाथी के पाँच-तले आदिमी की जान वाकी नहीं वच रहने वाली है।

फिर भी आदमी उनं पशुस्रों से वल में हींन नहीं है, तो क्यों !

उत्तर है कि जिस वल से पशु बलवान है, उसकों तो श्रादमी ने हेच बना दिया है। उसको तो श्रदल ही बनाकर रख दिया है। क्योंकि उसने एक अंचे बल का श्राविष्कार किया है। उसको बुद्धि-बंल बग़ैरह कहा जाता है। उसके श्रांगे पशुंबल नेपु सक बना दी जिता है।

भ्रारम्भ में श्रांदमी श्रंन्य वनंचर प्राणियों में एक था । प्रकृति की

कृपा से मानो वह वंचित था । नख पैने नहीं, दाद तेज नहीं । देह से दुर्वल । शीत-ताप से वचने को वालो का लवादा भी उसे प्राप्त नहीं । प्राणियों में-सबसे अभागा प्राणी उसे कह सकते थे । तरह-तरह के अभावों से वह विरा था और हैरान था ।

पर यह अभाव ही प्रकृति की श्रीरं से आंदमी को वरदान था। उठ आदमी के द्वारा विकास को एक कदम आगे बढना था। इसी से वह निर्वेल बना, ताकि एक नए वल का ऑविष्कार करे।

श्रादिम मानव की चेतना चहुँ श्रीर के दबाव से श्रिमेमूत हुई। मय से उसे भीत रहना पड़िता था। वह श्रनायास श्रपनी रचा करने मे श्रसमर्थ था, जीवन-रचा तक के लिए उसे पुरुषार्थ की श्रावश्यकता थी। प्रकृति ने उसे श्रमाव दिया, कि श्रमाव मे से श्राविष्कार का उदय हो।

तव से अब तक सम्यता का इतिहास नए वलो के आविष्कार का इतिहांस ही है। प्रत्येक नवीन वल ने पुराने वलो को अवल ठहरा दिया। असंलं में नवीन वल का आविष्कार सदा ही उस न्यक्ति द्वारा हुआ है जिसके मन में पुराने वलों की अवलता पहले ही घर कर गई है। आविष्कारक दुनियांची सफलता से विमुख रहे है और प्रतिभावान धनाकाँ द्वी नहीं होते। क्यों ! क्योंकि दुनियांची सफलता और धन की यथार्थता से एक ऊंची यथार्थता का आमास उन्हे होता है। तब उनके लिए लोकवैमव आदि अवधार्थ ही हो उठता है। समूचे इतिहास के भीतर जिसक्ति कुछ दिया, यानी मानवता के धरातल को ऊंचा उठाया, उसने तत्काल के प्राप्य को हैय माना, और आगे की संभावनाओं को अपनी सामना से संमव बनाया।

अहिंसा का बल, वेशक, किसी मी-दूसरे लौकिक वल के प्रयोग को स्वेच्छापूर्वक त्यागे बिना संभव नहीं हो सकता। वह अहं-बल नहीं है। इसेलिए बुद्धि-बल से भी वह भिन्न है। दुनिया मे जिन वलों को हम ज्ञानते हैं, उनसे वह निराले प्रकार का है। उस बल से बलवान आदमी उतना ही अपने को विनम्र मानता है, वह उतना ही सेवक बनता है।

क्यों किं वह श्रेहं का नहीं है, इंसीर्लिए वह हरि का है। श्रेशीत सच्चा अहिंसक पुरुष श्रापने को प्रार्थना पूर्वक शूत्यवत मानता है।

इसीलिए अहिंसक शक्ति सम्पादन करने वाले को उत्तरीत्तर अविनवन वनना होता है। जिसके पास धन के, कुल के, विद्या के, बृद्धि के, वल के गर्व के लिए स्थान क्वा है, वह अभी अहिंसा के बिल का पूरी पात्र नहीं है। अम्यतर को उन सब से जितना अधिक खाली किया जायेंगा, उत्तमा ही सच्चे अहिंसा के बल को व्यक्तित्व में आने का अवकाश होगा।

जो ब्रास्तिक है उसे अपने ईश्वर के सिवाय दूसरा और सहारा ही. क्या चाहिए ! इसलए उसे अस्त्र भी नहीं चाहिए । अस्त्र शका में से अरेर भय में से आता है। लेकिन आस्तिक को शका कैसी ! और उसका भय कैसा ! मृत्यु में भी क्या वह अपने ईश्वर की कृपा और उसके आदेश को ही नही देखता ! इसलिए मृत्यु की भेट में भी उसे कोई भिभक नहीं है। वह सममावी है। उसे अविश्वास की जरूरत नहीं, क्योंकि वह आत्म-विश्वासी है। किससे लडने को वह अस्त्र बांधे ! उसका ईश्वर ती सर्व कही है।

इसलिए प्रार्थना में से ही वह अपना बल प्राप्त करता है। वह बल कारुएय में से बनता है और स्नेह उसके दोन को स्वरूप होता है।

सकते हैं ! अगर उठा सकते हैं तो हम देखेंगे "कि उस प्रकार के "हरेक कल के नीचे एक 'निर्वलता की अन्वीकृति है । कोध में तोकत है, 'पर कोध में समस्त की कमज़ोरी है ' और उस 'कमज़ोरी को न मानने की काशिश है । शेखी अन्दर की कमी की अनुभृति की ढंकने के लिए वनती है । वहादुरी, सिपाहियाना बहादुरी, कीन कहे कि एक प्रकार के मय का ही बचाव नहीं है ! अर्थात सब प्रकार की अहं-वल अपने भीतरी निर्वलता की विमुखता में से आता है । भीतर हो भीतर हम जानते हैं कि हम निर्वल नहीं है । इसी दन्द्र की स्थित में से तमाम लोकिक वलों का जन्म होता है । लेकिन जब हम खुल कर धन्य मान से अपनी अर्थलता की स्थित में से तमाम लोकिक वलों का जन्म होता है । लेकिन जब हम खुल कर धन्य मान से अपनी अर्थलता की स्थीकार

करते हैं श्रीर उसे मानो श्रासुश्रों के रूप में ईश्वर के चरणों में, जो ईश्वर कि सब शक्तियों का स्रोत है, विसर्जित कर देते हैं, तो वह श्रात्म-शक्ति प्राप्त होती है जो कभी हार या दूट नहीं सकती। वह मूल तक खरी है, वह विनय की लचक से लचकीली है, वह श्रद्धा पर कायम है, वह प्रार्थनामय है।

हम दुनिया का इतिहास देखते तो है। संम्राज्य वने, साम्राज्य ध्वंस हो गए। सरकारे वर्दली, क्रॉतियां हुई। एक राज्य के शव पर दूसरा -राज्य कायम हुआ। राजा हैट गया तो पार्टी आ गई। पार्टी गिरी कि श्रोधिनायक उठ खंडा हुआं। इस तरह एक-एक आदर्श के नाम पर हमे मार्र-काट मचाते श्रीर विधानो के साथ प्रयोग करते हुए चलते ही चले श्राए हैं। इम जान गए है कि स्वतंत्रता, समता, एकता त्रादि-त्रादि के पीछे खून बहाते हुए इम बढे हैं, तो इंस पार श्रांकर यह भी पा लिया है कि हम मृग-तृष्णाःके पीछे ललकते। रहे हैं। हिंसा का रास्ता वंधुःव तंक नहीं पहुँचा सका, नहो पहुँचायेगा । तर्क की माया है जो हमे सब कुर्छ समका दैती मालूम होती है। श्रादेमी कब श्रपने को छल नहीं सकता १ पर श्राहिंसा के बल से ही एकता बढ सकती श्रीर विश्व-वधुत्व श्रा सकता है। क्योंकि नहीं बल है जिसमे , श्राहकार का , पोषण नहीं होता, । विलक विसर्जन होता है। मही तो तरह-तरह के ब्रादशों के नाम पर ब्रौर राष्ट्रीयता के नाम पर ऋहंकारों को पुष्ट किया जाता है। उससे वंधन ही वढ सकता है, स्वतंत्रता के:दर्शन नहीं हो सकते । कारण, शासन-पदी पर वैठे हुए लोगों में अदल-वदल हो जाने से जन-स्वातच्य का किंचित भी सम्बन्ध नहीं है। इसलिए जिससे मानवता का सच्चा हित, होगा, जिसमे छल की सभावना नहीं है, वह बल सेवा का बल है, अद्भा का बल है, ईश्वर के समज्ञ श्रपनी निरीह श्रिकिंचनता की, सम्पूर्ण स्वीकृति से प्राप्त होने वाला निरहकारी दल है। वाकी सब श्रवने ही मीतर की राज्ञ्सी माया है।

अहिंसा और मुक्ति

इघर बार बार मेरे मन में प्रश्न हुआ है कि जीवन-मुक्ति अथवा मोच्च क्या ? यह प्रश्न किसी शास्त्रीय तत्व की जिज्ञासा में से नहीं बना है। जीवन की आवश्यकता में से ही मेरे निकट वह तो उपस्थित हो गया है। स्त्रीर उसका उत्तर हर बार उत्तरोत्तर स्पष्टरूप मे अपने भीतर से मुक्ते यही मिला है कि जीवन की मुक्ति अहिंसा में है।

श्रहिंसा में कहा, श्रहिंसा द्वारा नहीं कहां। कारण, श्रहिंसा साधन या सीदी नहीं है जो कभी श्रमावश्यक हो जाये। वह एक ही साथ साध्य भी है जिसकी श्रावश्यकता कभी निश्शेष न हो। उसका प्रयोग सर्वव्यापी है। उसे लाँघा नहीं जा सकना। इस श्रेथे में वह परमधर्म है। वह कोई श्रचल स्थित नहीं है, सतत क्रियमाण्ता है। उसमें गति को श्रमन्त श्रवकारा है। श्रयात कोई यह नहीं कह सकता कि वह श्रहिंसक है, कह यही सकता है कि श्रहिंसा का प्रयासी साधक है। इसी श्रपेता में श्रहिंसा द्वारा की जगह श्रहिंसा में मुक्ति की उपलब्धि है, यह कहना मुक्ते श्रिष्ठिंस यथार्थ मालूम होता है।

ये शब्द कुछ भारी श्रीर बंयवहार से दूर गए हुए से लग सकते हैं। पर श्रमल में ऐसा नहीं हैं। संच पूछिये तों नित्य प्रति के बंयवंहार के प्रश्नीं को लेकर इन शब्दों की संस्थता मेरे लिए श्रोर भी श्रनिवार्यता से प्रगट हो श्रांती है।

मुक्ति और मोच्च शब्दों में ध्वनि दुख शास्त्रीय श्रा जाती है। पर क्या

हर समय इम अपने को वंधन में नहीं अनुभव करते ! क्या व्यक्ति और क्या राष्ट्र के रूप में इम स्वतन्त्रता के लिए ही नहीं छुटपटाया करते ! क्या हर कोई—क्यक्ति, दल, देश या साम्राज्य—परिस्थितियों से अपने को जकडा हुआ ही नहीं पाता और उनसे आजाद हो जाना नहीं चाहता ! क्या इम कह सकते हैं कि जो विग्रह और संघर्ष हमारे कौटुम्बिक, सामा-जिक और विश्व-व्यापी जीवन को अशान्त और अस्त-व्यस्त किये हुये हैं, वे अपनी-अपनी स्वतन्त्रता की इच्छा और चेष्टा में से ही हमने नहीं उपजा लिए हैं ! और क्या अन्ततः उनसे मुक्ति ही इम नहीं चाहते हैं !

इस तरह मुक्ति कोई पारलौकिक लक्ष्य नहीं, हमारे हर कर्म श्रीर च्या की श्रावश्यकता है। ऐहिक श्रीर लौकिक लच्च भी उससे दूसरा नहीं है।

किन्तु समस्या भी ठीक इसी जगह है। जगत मे असंख्य जीव हैं। सबको स्वतन्त्रता चाहिए। मैं अपनी और तुम अपनी स्वतन्त्रता चाहते हो। इसमे संघर्ष आता है और शिष्ट व्यवहार यह सूत्र निकलता है कि जहाँ से दूसरे की स्वतन्त्रता का आरम्भ है वहीं एक की स्वतन्त्रता की सीमा है।

श्रव विचारणीय है कि जो सीमित है, क्या वह स्वतन्त्रता सच्ची हो सकती है ! इसलिए व्यवहार में वह सूत्र कभी पूरा नहीं उतरता है। सीमाश्रों पर लोगों की श्रलग श्रलग स्वतन्त्रताएँ सदा ही रगड़ ख़ाया करती हैं श्रीर इस प्रकार नये नये युद्धों को जन्म मिलता रहता है।

कहते हैं कि राज्य में एक राजा श्रीर जंगल मे एक शेर रह सकता है। यानी उस राज्य मे यदि कोई स्वतन्त्र है तो वह एक राजा, श्रीर जंगल मे कोई श्राजाद है तो शेर। स्पष्ट है कि पेडो के श्रीर राजनीति के लगल की यह स्वतन्त्रता शेप सवकी परतन्त्रता के श्राश्रय पर ही एक के लिए संभव वनती है। स्पष्ट ही मेरी स्वतन्त्रता पूर्ण तभी है कि जब तुम या कोई ऐसा न रहे जो मेरे रहते श्रपने को गिने, इसी तरह तुम्हारी स्वंतन्त्रता यह चाहेगी। कि कोई दूसरा ऐसा न रह जाये कि जो तुम्हारे रहते अपने को स्वतंत्र माने। इस पद्धति से दूसरे की पराजय में एक की सफलता अपने उसकी पराधीन रखने मे अपनी स्वाधीनता है।

सचमुच यह प्रतिपादन करने वाला एक जीवन-दर्शन ही वन खंडा हुग्रा है। इप्ट उसे भी मुक्ति है, पर वह उसकी सिद्धि संघर्ष में से देखता है। युद्ध उसका मान्यम है; राजनीति उसका चेत्र है, वह श्रह-शक्ति को प्रवल से प्रवलतर, यहाँ तक कि ब्राह्मितीय, वनाकर व्यक्ति को श्रपनी मुक्ति सिद्ध करने का मार्ग दिखाता है। वहाँ व्यक्ति लाखों की श्रपनी श्राज्ञा में लेकर, उनके कपर वैठकर, श्रपने को वन्धन हीन श्रनुभव कर सकता है।

इसी को प्रकृति-विज्ञान माना जाता है। इसमे जीव जीव का में में जन है श्रीर वल ही न्याय है। यहाँ सवल होना ही एक धर्म श्रीर निर्वल होना ही एक पाप है।

समभा जाता है कि श्रमत इतिहास में से जीवन का विकास इसी, पदित से हुशा है। प्रवल जिया है श्रीर निर्वल के प्रति दया , पालन की यात पर वह कका नहां रह गया है। गित इसी प्रकार सिद्ध हुई। है श्रीर कालचक किसी समता को नहीं जानता है। देखों विधाता को श्रीर प्रकृति के विधान को। क्या वह निरंकुश, निर्मम श्रीर निरंपवाद नहीं है ! क्या दन्द्र ही जग़त का नियम नहीं है ! श्रीर यि समस्त प्रकृति का नियम सधर्प अश्रवा हिंसा है, तो मानव समाज का भी नियम उससे दूसरा नहीं हो। सकता।

यह विचार-दर्शन अत्यन्त तकें-पुष्ट, है। वेशक उस तरह तमाम सृष्टि के सध्य, मे अपने को मानकर उसका आकलन किया जा सकता, है। अपनी निजता की मापा मे व्यक्ति अपनी स्वतन्त्रता देखे तो सहसा इसमे कोई अनौचित्य नहीं अतीत होता। एक-निष्ठ व्यक्ति हढ़ सकत्य के द्वारा, दूसरे को -कुचलते हुए, विजेता वन नगये हैं—हित्हास भी तो यह दिखाता है।

किन्तु इसी जगह श्रटकं मी है। यदि जीव श्रनेक हैं, श्रीर सबको मुक्ति इष्ट है, तो सच्ची मुक्ति क्या वही न होगी जो दूसरे की सत्ता से टक्कर न ले, विल्क उसको श्रपने में समाले !

यह सम्भव हो सकता है कि दूंसरे को दंवाकर मैं प्रसन्नता अनुमव करूं, पर दूसरे को वन्धन में डालकर जो सुख मुक्ते प्राप्त होगा उसमें मेरे अपने निज के लिए भी वन्धन के तत्व गर्भित होगे। अर्थात् हिंसा के आधार पर प्राप्त हुई स्वतन्त्रता अन्त मे एक प्रकार की परतंत्रता ही सिद्ध हो जाने वाली हैं। वह सर्व मुक्ति जिसकी जंड में किसी अन्य के लिए वधन की अनिवार्थता है, असल में मुक्ति नहीं केवल मात्र एक छल है।

यही स्थल है जहाँ बुद्धि-मेंट देखा जाता है। सावधानता की भी इसी जगह स्त्रावश्यकंता है। मुक्ति हम दो प्रकार की मान सकते है—

- (१) त्राकाँ चात्रो की मुक्ति, त्रौर-
- (२) श्राकाँचाश्रो से मुक्ति।

श्राकाँ चात्रों की मुक्ति तो श्रमल मे श्रीर वन्धन को निमन्त्रण देने वाली ही है। श्राकाँ चाश्रों से ही मुक्ति है जो मुक्ति सच्ची हो सकती है।

सामान्यतया धन हमको स्वतंत्रता देता है। धन हो तो मन बन्धन श्रमुभव नहीं करता। धन रहते हम जो चाहे कर सकते हैं। जिसके पास-श्रमार धन है वह श्रमार स्वतंत्र लगता है। कोई इच्छा नहीं जिसको वह पूरी न कर सके। धन श्रोर प्रभुता है तो मनुष्य की सब कामनाये सफल हैं। क्या हम ही नहीं श्रमुभव करते कि हमारे पास श्रोर पैसा हो तो हमारी जकड ढीली हो श्राये श्रीर हम कुछ श्रधिक खुल जाय ?

इस जगह इम बुद्ध ग्रौर महाबीर के चरित्र से प्रकाश पा सकते है।

वे राजकुल मे जनमे, उन्हें क्या सुलम न या ? लेकिन मुक्ति की खोज में उन्होंने सब कुछ छोड़ा। जो साधारणतया चाहा जाता है, उस सबके सम्बन्ध में आत्यंतिक अर्किचनता उन ने स्वीकार की। वह जान वूमकर यहाँ तक परतंत्र बने, कि कोई मिन्ना न दे तो उन्हें भूखा रह जाना पड़े। जिससे सब काम निकलते हैं, उस धन से वे शून्य हो गये। अनुमान कीजिये कि वे इस तरह कितने न पराधीन हो गये होगे। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि मुक्ति का मार्ग उन्होंने ही हमारे लिए खोला है। शेष महापुरुष भी जिनको लोग पूजते हैं उसी एक अनन्य मार्ग पर चले हैं। और इम मानते हैं कि मुक्ति का लाम और दान किया तो इन अेस्ट और अकिचन पुरुषों ने ही। वह मुक्ति ऐसी थी कि जिस पर कोई सीमा और समाप्ति न थी। उस मुक्ति में से मानों सभी को कुछ न कुछ अंश मिला।

धन से श्रीर सत्ता से मिलने वाली स्वतन्त्रता, श्रीर प्रेम श्रीर प्रार्थना में प्राप्ता होनेवाली मुक्ति, के श्रन्तर का क्या हम सबको स्वयं थोड़ा बहुत श्रनुभव नहीं है !

पहले मे श्रीममान फूलता है और श्रीनवार्य रूप से उसकी फिर प्रतिक्रिया होती है। उससे कथाय की हृद्धि होती है और हमारे मन पर सूदम वंधन लिपटता लाता है। दूसरे प्रकार की मुक्ति का श्रानन्द श्रीवकल श्रीर श्रंतस्य है। स्पष्ट है कि कथाय में हम स्वतन्त्र नहीं हो सकते, श्रीधकाधिक वंध ही सकते हैं। श्रहंकार बहुगा, उतनी ही बंधन की जकह कसेगी। श्रहंकार जातीय या राष्ट्रीय होने से श्रपने गुण में बदल नहीं जाता। इतसे मुक्ति का रूप कुछ वही हो सकता है जहां श्रहंकार का विसर्जन हो श्रीर सब मे श्रात्मीपम्य का विकास हो। यही श्रहंसा की साधना है।

वारीकी से देखें तो मानवता का इतिहास अहिंसा की ओर ही वढ़ रहा है। जब हम धन चाहते हैं, तो इसलिए चाहते हैं कि उससे अपने प्रेम को चरितार्थ कर सकें। अर्थात् लोक-कर्म में, जिसमे हिंसा गर्भित है, हम प्रवृत्ति इसी आधार पर कर पाते हैं कि आंतरंग अपने प्रेम को यानी श्रिहंसा को निष्पन्न कर सकें। जाने-श्रनजाने अपने समस्त कर्म-व्यापार की हिंसा मे से हम श्रिहंसा की चिरतार्थता की श्रोर वढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि हिंसक टुद्ध भी कुछ-न-कुछ श्रिहंसा की पहचान की श्रोर , ही हमे वडा जाते हैं।

किन्तु आज हम उस जगह पर आ गये है जहाँ यल और चेष्टा से हमे अहिसा की दिशा मे पग रखना होगा। वे सव आदोलन जो सचमुच स्वतन्त्रता को चाहते हैं—चाहे फिर वह व्यक्ति, जाति अथवा राष्ट्र की स्वतन्त्रता हो—मूल मे अहिंसा की परमावश्यकता से विमुख नहीं हो मकते। विमुख होगे तो अपनी लच्च सिद्धि मे तो विफल होगे ही, साथ मे एक गम्भीर निराशा के भी शिकार होगे। अहंता बढकर दूसरे की अस्मिता को चुनौती दिये वगैर रह नहीं सकती। इस तरह विकट युद्ध विकटतर युद्ध का बीज ही वो जायगा। इस वियचक की समाप्ति तब तक नहीं है जब तक कोई निश्चित रूप से शस्त्र को फेक कर अहिंसक निर्मयता को अपना नहीं लेता आरे सब को अमयदान देता हुआ हिंसा को अपने ऊपर वार करने का निमन्त्रण ही नहीं देता।

यही श्रहिंसा है, जिसका मोजन हिंसा है। जिसे हिंसा से भय नहीं, प्रत्युत हिंसक से प्रीति है। जो स्वयं श्रमर है, इससे हिंसा के विकार की च्याकता जिसे प्रत्यच्च है। जिसमे श्रतुल धेर्य है श्रीर जीवन के प्रत्येक खड़ के प्रति जिसमे करुणा है।

इस श्रहिंसा का विचार जरूरी बनाता है कि हम श्रहिंसक समाज रचना की पूरी परिकल्पना उपस्थित करें । इतना ही नहीं, बिल्क श्रपने बीच तदनुकूल समाज सघटन का निर्माण करें । श्रहिंसा यदि श्रन्य सद्-गुणों की भाति केवल मात्र एक सद्गुण ही नहीं बिल्क धर्म है, यानी सृष्टि में मूल भूत एक शाश्वत नियम है, तो श्रावश्यक है कि जो लोग उस श्रहिंसा में निष्ठा रखते हैं वे नव जीवन के निर्माण में सचेप्ट हों। श्राज के

महायुद्ध के बाद सचमुच दुनिया को बदल रहना है। इस विभीपका मे से नव-जन्म का श्राविर्माव होना है, दुनिया को नये सिरे से वनाने का सवाल श्राने वाला है। राजनीति श्रीर समाजनीति की पुरानी म्मिकाये हिल गई है। उनका मानो दिवाला निकल चुका है। मेरा विश्वास है कि विचारको को युद्धोपरात वरवस उस सनातन सत्य श्रहिंसा की श्रोर लौट कर स्त्राना पडेगा । सच यह है कि उस श्रहिसा की हमने शास्त्रीय बनाकर निकम्मा कर दिया है। ऋपनी निष्क्रियता से उस शब्द के तैज को ही हमने नष्ट कर दिया है। श्रपने जीवन की निष्ठा श्रीर समर्पेया का तत्व डाल कर ही हम उस श्रिहिंसा को पुनरुजीवित कर सकते है। किताब की श्रिहिंसा तो योख्प की लाइब्रेरियों में भी वन्द है। माग उस श्रहिंसा की है जो जीवन मे ज्वलत हो। वही विश्व की पुनर्रचना के सम्बन्ध मे कुछ प्रकाश दे सकेगी। उस प्रकाश की स्त्राव-श्यकता है। वारूद के और वादविवाद के धुये से श्रधेरा छाया हुआ है। इस अधेरे मे आपा-धापी ही चल सकती है। अरे, इस अधेरे मे जाने क्या नहीं हो रहा है। ऐसे में प्रकाश चाहिये है। यदि श्रापके भगवान महावीर ने प्रकाश के स्रोत को पाया था तो उसकी दुहाई से काम नहीं चलने वाला है। स्वय उस स्रोत से मिले प्रकाश को जगत् के सम्मुख करना होगा।

सच, इस समय बुद्ध और महावीर के धर्म को जो मानते हैं उनका बोम्त मारी है। वे चाहे तो उस बोम्त को पटक सकते हैं। लेकिन अगर वे उसको उठाये ही रखना चाहते हैं, और चाहते हैं कि वे महावीर के अनुयायी माने जाय, तो जरूरी हो जाता है कि वे उन की ज्योति से अगने जीवन को उजला भी करें।

अहिंसक आरम्भ

श्राज सबेरे ही श्रखवार के ऊपर यूनान के कागड़े की खबर छुनी मिली। वडी लड़ाई की बात तो सब जानते हैं। वह मित्रो श्रोर शत्रु श्रो के बीच शुरु हुई। लेकिन यूनान के उत्पात में तो मित्रों के श्राने बीच में से ही शत्रु ता पूट निकली वीखती है। उस खबर को पड़कर मैंने सोचा कि श्रिहिंसा को धर्म मानने वाले श्राप लोगों के साथ मुक्ते श्राज जिस श्राहिंसा की बात करनी है, वह क्या है ! उसका इस विकट युद्ध से, यूनान के मांडे से, संस्पेप में हमारी उमूची त्थिति से कोई सीधा सन्त्रन्थ है कि नहीं ! या कि वह एक श्रादर्श सिद्धान्त है को तब लागू होगा जब हम मनुष्य देवता स्वरूप हो जावेंगे।

सचमुच जो काम की नहीं है, विचार की ही है, ऐसी वन्छ पर समय वह लगावे, जिसे काम न हो, फ़र्सत हो। फ़ुर्सत यहाँ किस समकतार को रक्खी है। हर पल कीमती है। त्यिति का दवाव इतना है कि जो क्का, वह गया। हर बड़ी चौकस श्रोर चौकन्ने रहने की जरूरत है। इस तरह श्रहिंसा यदि ऐसी चांज नहीं है जो हमारी श्रोर श्रापकी हर रोज की जिन्टगी को मदद दे श्रोर श्रागे बढ़ाये तो समकदार होकर हम उस पर चर्चा करने में समय नहीं खोयेंगे।

लेकिन में ब्रहिंसा को बात की नहीं, काम की चीज मानता हूँ। जो बात की ही है वह ब्रहिंसा हिंसा है। यानी विवाद ब्रौर चर्चा से ब्रसली -ब्रहिंसा का सम्बन्ध नहीं है। ब्रहिंसा परम धर्म है, जिसका मैं यही ब्रिभि- प्राय लेता हूं कि जीवन की हर स्थित मे ब्रहिंसा लागू है। देश और काल के मेद से उसकी सत्यता में अन्तर नहीं आता। अहिंसा माषा-निर्मर नहीं है, वह माव मे है। वह दृदय की चीज है। सच पूछिये तो अहिंसा की माषा मौन है और उसकी अभिव्यक्ति शब्द से अधिक कर्म मे है। अहिंसा की चिरतार्थता के लिये किसी को विद्वान् होने की आवश्यकता नहीं है। सेवा-मावी और उत्सर्ग-शील विद्वत्ता के बिना मी हुआ जा सकता है, और अहिंसा का सार यह सेवामय उत्सर्ग है।

वैयक्तिक धर्म के रूप मे ही ऋहिंसा को विचारने और पालने से उस सम्बन्ध मे कुछ भ्रम होता देखा जाता है। ऐसी ऋहिंसा वर्तमानता को पृष्ट करती, किन्तु उसे भविष्य की दिशा में गति नहो देती है। अभीष्ट क्रान्ति के मार्ग मे इस तरह वह अवरोध बन जाती है। उसमें असामाजि-कता का तत्व आजाता है। वह स्वार्थ पोपक बनी हुई देखी जाती है।

बेशक श्रहिंसा की एकागी मान्यता में से यह दुष्फल फलित देखने में श्राता है। श्रध्यातम-धर्म श्रादि सज्ञाश्रों के साथ मी ऐसा मनमाना व्यव-हार हुआ है। पर यह तो मानव प्राची का दोष है जो हर शब्द की श्रपने प्रयोजन की नीचाई तक खीच लाता है।

पर कीन अपनी इकाई के रूप मे पूर्ण है ! कोई निज मे स्वयं ही होकर नहीं जनमता । जगत मे अवतीर्ण होने के साथ ही नाना सम्बन्धों से वह वहां के अनेक लोगों के साथ युक्त हो जाता है । व्यक्ति समाज का अग है ओर अविभाज्य है । यहाँ तक कि मृत्यु के वाद भी स्मृति के रूप में वह शेप ही रहता है । महावीर, बुद्ध, और दूसरे महापुरुप हम में होकर आज भी क्या जीवित नहीं है ! और आने वाली पीढ़ियों में भी क्या उनका प्रभाव लुप्त होने वाला है ! इस तरह व्यक्ति का गुगा-दोष-भय व्यक्तित्व उसकी निज की चिंता का विषय ही नहीं, वह सामाजिक और सार्वजनिक चिंता का विषय भी होता है । निजता की सीमा कहीं है ही नहीं । हलकी सी , करी से पढ़ी लहर का वृत्त फैलते-फैलते जैसे जल-

तल की इयत्ता तक व्याप्त हो जाता है, उसी तरह व्यक्ति से श्रारम्भ हुई भावना भी उत्तरोत्तर व्याप्त होती जाती है। श्रनेक के वीच वह एक है सही, पर उसकी निजता श्रपने में उतनी ही सफल श्रीर सिद्ध होगी जितनी कि वह उन श्रन्य श्रनेक के साथ ऐक्य की श्रनुभूति पा सकेगा।

जाने अनजाने जीवन के समस्त न्यापार हमे उसी दिशा मे वहा रहे है। न्यापक से बृहत्तर न्यापकता की ओर हमारी गति है। यह गति दुर्नि-वार्य है। इसी को आत्मा की ऊर्घ्य गति कहिये। नाना वन्धन आत्मा को मुक्ति से और न्यक्ति को न्याप्ति से नहीं रोक सकते। न्यष्टि को समिष्टि वने विना चैन कहाँ !

प्रश्न होगा कि निरन्तर विकास की स्रोर चेतना की गति यदि स्रिन-वार्य ही है, तो हिंसा अथवा अहिंसा का प्रश्न उठने के लिये अवकाश ही नहीं होना चांहये | वेशक मूल प्राण, ऋर्थात् प्रकृति, की श्रोर से देखे तो यह प्रश्न नहीं है। यह समस्या तो बुद्धि-शील मानव की है। मनुष्य से वाहर उस प्रश्न की स्थिति नहीं है। पशुत्रों के लिये यह सवाल नहीं है, क्योंकि उनमे तत्सम्बन्धी विवेक का उदय नहीं है। न उन देवताच्रों के लिये होगा जिनमे द्विधा का सर्वथा अभाव होगा । लेकिन अपने जन्म-काल मे जव मनुष्य ने बुद्धि पाई, तभी कर्त्त व्य-स्रकर्त्तव्य का प्रश्न भी सामने पाया । श्रीर कमश: मालूम होता गया कि जिनको उसने 'पर' समस्ता है उन्हीं में उसे निजता की मावना का प्रसार करना पड रहा है, श्रन्यथा जीवन चल नहीं पाता है। उसे अपनेपन का दायरा बढ़ाते ही जाना पड़ा है। उसने परिवार वनाया, यूथ वनाया, ग्राम ग्रौर जन-पद वनाये, जाति व राज्य श्रौर राष्ट्र वनाये, यहाँ तक कि महाराज्य स्थापित किये । इर काल में उसकी श्रपनेपन की परिधि के वाहर जो रहा जसके प्रति उसने परायेगन का माव रक्खा श्रौर उस 'पर' (पर कुटुम्ब, पर बाति, पर राज्य, पर राष्ट्र श्रादि) के साथ सदा ही युद्र ठानता रहा । लेकिन उन युद्रो के वावजूद भी, प्रत्युत उनके द्वारा ही, वह पहचानता चला गया कि अपने और पराये के

बीच की रेखा उसकी अपनी ही खीची हुई है, सत्य में वह कहीं भी नहीं है। आज जिसको दुरमन समभा है उससे किसी प्रकार समभौता, यहाँ नक कि मेल, हुये बिना स्वय को ही चैन नहीं मिलने वाला है। युद्धों की यातना में मेल की आवश्यकता प्रकट होती गई है और आपसी भगडों के बीच में से मानव-जाति अधिक-से-अधिक सिम्मिलत होती चली आई है।

श्राज यह बुद्धि से जानने की नहीं प्रत्यन्त श्राखों से दिखने वाली बात है कि किसी की श्रपनी श्रलग स्वतन्त्रता जैसी कोई चीज नहीं है। कोई देश श्रपने में एकात स्वतन्त्र हो, इसका कोई श्रथं ही नहीं है। कोई श्रपने को घेर कर श्रोर उसमें बन्द होकर नहीं रह सकता। शेष के साथ लेन-देन, मिलने-जुलने, श्राने-जाने का सम्बन्ध उसके लिये श्रानिवार्य ही है। हमारे पुराने श्रात्म-निर्मरता श्रोर स्वयं-पूर्णता के श्रादर्श श्रव विलीन हुए जा रहे हैं श्रीर इस प्रत्यच सत्य से बचने का कोई उपायं नहीं रह रहा है कि सारी मनुष्य-जाति संयुक्त है श्रीर एक का भाग्य दूसरे के साथ जुड़ा हुश्रा है।

विकास के ठीक इस मुहाने पर हम आज है। हिन्दुस्तान के वर्मा मोर्चे पर लड़ाई इस वक्त नहीं है, और जहाँ है वह जगह इम से कई समन्दर पार है। लेकिन क्या अपने किसी काम या किसी माव मे हम उसके असर से वचे हुए हैं! हमारे चारो ओर मंहगाई है, चोर बाजार है, नफा-खोरी और घूसखोरी है। नई दिल्ली मे शाम के समय हिन्दुस्तानी से ज्यादा इंग्लिस्तानी रौनक मालूम होती है। इंग्लिस्तानी भी क्यो, वह बाजार तो दुनिया के ही चौराहे जैसा मालूम होता है; क़ारण अमरीकन और दूसरें लोग भी वहाँ कम नहीं दिखते हैं।

में कहना चाहता हूं कि यह विषम समय है जब कि हिंसा-श्रहिंसा का प्रश्न दर्शन का, विचार का, अथवा नीतिवाद का ही नही रह गया है, बल्कि वह हमारे साँस लेने जितना आवश्यक, तात्कालिक और व्यवहारिक बन गया है। वह एक ही साथ अव्यात्मिक और मौतिक है। वह समूचे जीवन से सम्बन्ध रखता है। कल पर उसे टालना न हो पायगा। चाहे तो इसी च्या उससे छुट्टी पार्ले (यद्यपि छुट्टी सम्भव है नहीं), या फिर उसपर श्रमलं करने लगने का ही निर्धाय करले।

इतिहास में ग्रानेक वर्ग ग्रीर वाद हो गये हैं। वे भी जिन्होंने ईश्वर को केन्द्र मान कर ग्रादमी को सदाचार सिखाया है, ग्रीर वे भी जिन्होंने नागरिकता के विकास के लिये नास्तिकता का प्रचार किया है। सामाजिक श्राचार के नियमन के लिये जिसने जो भी मान स्वीकार कया हो—चाहे वह ग्राध्यात्मक का ईश्वर हो कि जिसके पुत्र होकर सब मनुष्य भाई-भाई, हैं, या फिर वह मान लौकिक का लोक-मइल, ग्राधिकतम लोगो का ग्राधिकतम हित, (Greatest good of the greatest number) हो कि जिसके अनुसार व्यक्ति ग्रापने स्वार्थ को परार्थ में मिला दे—जो हो, किन्तु यह तो स्पष्ट ही है कि सब प्रकारान्तर से परस्पर वर्षन के लिये ग्राहिंसा को ही मान्य ठहराते हैं।

किन्तु जान पडता है कि नीति-शास्त्र में श्रिहिंसा की निरपवाद उपयो-गिता को स्वीकार करके भी चलन में उसकी सगति विठाना श्रासान नहीं है। उस पर वल देने से श्राटमी इतना पारलौकिक हो जाता हुत्रा देखा जाता है कि संसार के काम का नहीं रहता, दूसरी श्रोर ससार में सार्थक होने, के लिये मानो श्रिहिंसा को निगाह से श्रोमल रखना जरूरी करार दे लिया जाता है।

इस विरोध को तर्कवाद से नहीं भरा जा सकता, इस खाई को तो समन्वय-शील साधना से ही मरना होगा। श्राज क्या हम कहने चलें कि इगलैंड को हथियार डाल देने चाहियें, तभी उसकी जीत होगी ! गांधीजी ने यह जरूर कहा। उनकी साधना श्रगम है श्रीर श्रिषकार श्रीमत हैं। पर इगलैंड के वस का यह कव हो सका कि वह उनकी 'सीख सुन ले ! कारण, इगलैंड श्रापने सिंदगों के संस्कारों से च्या में छुट्टी चाहकर भी छुट्टी पा कैसे सकता है ! उस देश का लोक-मानस, उसकी समाज, उसकी सरकार श्रपने सचित कर्म-दोष से मानो श्राध्मिवरुद्ध वर्त्तन करने को लाचार है। क्या सचमुच उस देश के श्रनेक मनीषी विद्वान, जिन्हें मिवष्य का सकेत प्राप्त है श्रीर जो भूत से जिंदत नहीं हैं, वैसी ही सलाह नहीं देते ? पर बीज बदले बिना फल को बदलना कब समव हुश्रा है ?

अर्थात् व्यापक राजनीति मे अहिंसा के प्रयोग का प्रश्न हम जैसो के लिये फल का ही है, यानी अनागत और अप्रस्तुत है, कि जिन्होंने अपने जीवन के मूल मे उस अहिंसा को नहीं साधा है। लेकिन यो पूछिये तो राजनीति की स्वतंत्र सत्ता ही कब है ! क्या राजनीति हमारे आपके सम्मिलित जीवन-व्यापार से ही स्वरूप नहीं पाती ! राजनीति हमको लेकर ही बनती है। उसका अधिष्ठान जनता है, कि जिसके हम सब अग है। इस से राजनीति का सार नागरिक-नीति (Civics) मे है। और राजनीति शास्त्र मानव सम्बन्धों के नियमन का ही शास्त्र है।

इस पद्धित से आप देखेंगे कि आहिसा के विचार ना प्रत्यक्त सम्बन्ध आतमा, परमात्मा, देश अथवा राष्ट्र से उतना नहीं है जितना कि इस बात से है कि हम और आप अपने पड़ीसी से, अथवा कि इतर जनों से, किस प्रकार व्यवहार करते हैं। और इस दिशा में आप ध्यान देंगे तो तत्काल जीविका के, अर्थात् धनोपार्जन की विधि के, प्रश्न से आपका विचार जा छुएगा। और तब अपना वही पुराना सूत्र हमे सच जान पढ़ेगा कि "जैसा खावे अन वैसा होवे मन"। आप देखेंगे कि आपको जीवित रहने के लिये मोजन की, वस्त्र की, और दूसरी जो आवश्यकताये हैं, वे सहज पूरी नहीं होती। उनके लिये कुछ 'करना' होता है। इसी को जीवकोपार्जन कहते हैं। यदि हमें आहिंसा को व्यापक चेत्र में घटित करना हो तो सबसे पूर्व इस जीविकोपार्जन की विधि में उस आहिंसा को चरितार्थ करने से आरंम करना होगा। मैं अपने लिये जिस दंग से अन्न जुटाता हूं उसमे अगर आहिंसा नहीं है, तो आगे फिर मेरे उपलच्च से अहिंसा की सफलता किस प्रकार हो सकती है! श्रिहेंसा की साधना को इस विन्दु से हम श्रारंभ कर तभी श्रिहेंसा की श्रीर हमारी सच्ची परीना है। उसमें सप्ट है कि हमको प्रचलित अर्थ-शास्त्र श्रीर समाज-शास्त्र से प्रकाश प्राप्त नहीं होगा। वना-त्रनाया कोई दर्शन या विज्ञान हमारा हाथ नहीं थामेगा। उनकी बुनियाद ही दूसरी ठहरी न। इससे हमको अपनी श्रद्धा श्रीर श्रम से एक नये ही अर्थ-शास्त्र की नींव डालने श्रीर नई श्रिहंसक समाज रचना के लिये तैयार ही जाना होगा।

श्रीर क्या श्राज के युद्ध ने युद्धोत्तर निर्माण के प्रश्न को श्रत्यन्त चिंतनीय नहीं बना दिया है ! सचमुच वह प्रश्न जीवन-मरण का है । विशाल योजनाये गर्म मे है, श्रीर उनके जन्म के लिये वहीं वहीं तैयारिया की जा रही है । ऐसे समय सभी को सचेत रहना होगा श्रीर श्रपने भीतर टटाल कर तै कर लेना होगा कि हम क्या चाहते हैं।

मेरी धारणा है कि इस युद्ध के निमित्त से मानव-जाति ने काफी प्रायश्चित किया है। भगवान करे कि ऐसा न हो कि अगले युद्ध के वीज अभी वो दिये जाये। अपने वोये का फल हमे ही काटना होगा। लेकिन इस युद्ध में हमने चख देखा है कि द्वेष और दमन के वीज की फसल कैसी कड़वी होती है।

हम में से प्रत्येक अपनी-अपनी जगह स्वाधीन है। वह अपनी निज की अर्थासिक में आसपास शोपण के वीज वो सकता है, अथवा कि सेवा-कर्म द्वारा अहिंसा की जड़ों में अपने जीवन को सीच सकता है। हर हालत में कर्म की गति अटल है। कल फल उससे भिन्न नहीं मिलने वाला है जो आज हम बोते हैं। इसमें बाहर से समाज-विधान या राज्य-तंत्र के बदलने की प्रतीचा में रहना जरूरी नहीं है। भीतर से जीवन उगता हुआ आयेगा तो जीर्ण वन गये हुये विधान और तंत्र तो उसके अभिनन्दन में आप ही गिर रहेंगे। लोक-जीवन के जागत चैतन्य के आगे तंत्र-ज्यवस्था की रुद्धि आप ही नत-मस्तक हो रहेगी।

ः १ : संस्कृति

संस्कृति की बात

संस्कृति पर श्रापसे कुछ वाते करने के लिए मैं श्रा तो गया हूं, पर समक्त मे नहीं श्राता कि शुरू कैसे करूं। शब्द वह कुछ वारीक है श्रीर उस पर पूरी पकड नहीं वैठती है। यों भी काम-काज से वह वाहर का मालूम होता है। जैसे विद्वानों का वह शब्द हो श्रीर लिखने-पढने के प्रयोग में ही श्राता हो। श्राये दिन की जिन्दगी से जैसे उसका वास्ता न हो श्रीर जो सवाल हम श्रीर श्रापको मामूली तौर पर घेरे रहते हैं, संस्कृति उनसे कुछ दूर की चीज हो।

ऐसा मालूम होना अकारण भी नहीं है। संस्कृति शब्द सीध-साधे रूप में कम ही बोलने में आता है, अधिकंतर किसी न किसी विशेषण के साथ जुड़ा रहता है। कभी किसी देश के नाम के साथ, युग के साथ, जाति विशेष के या अमुक मतवाद के साथ। ऐसे अनेक संस्कृतियाँ वन आती हैं और हर एक पर विद्वान् लोग मेहनत करते हैं, उनका स्वरूप तय करते हैं, लक्षण विठाते हैं और उनके बारे में तरह-तरह की शोध में लगे रहते हैं। इस तरह प्रत्येक संस्कृति दूसरे से विशिष्ट बनती है और लोग उसकी विशिष्ठता के प्रेमी और प्रचारक हो जाया करते हैं। वे उसकी ख़ासियत को सबसे बढ़ा-चढ़ा बताते हैं और उस पर लूकने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी संस्कृतियां आपस की बदाबदी में विग्रह पर उतार दी जाती है और कलह-कोलाहल उपजाने के काम आती हैं।

कलह की हम संस्कृति तो नहीं कह सकते। कलह संस्कृति हो तो विकृति किसे कहेगे ! फिर भी देखने मे श्राता है कि संस्कृतियों को लेकर विकृति का, यानी विग्रह का, पोषण हो रहा है श्रीर श्रादमी श्रमुक संस्कृति के नाम पर श्रधम श्राचरण कर उठा है।

संस्कृति यो तो अखड है और हममे से कोई उसके अधिकार से वच नहीं सकता। क्या यह सच नहीं है कि हम इन्सान हैं और जानवर नहीं हैं ! तब, जो हमें नीचे पशुता में गिरने से रोकती है और मानवता में ऊपर उठाती है, वहीं मानव-संस्कृति होनी चाहिए। उससे अन्यथा जो हो, उसे विकार मान लेना चाहिए।

श्रव इस घरती पर मुठ्ठी मर लोग तो नहीं बसे हैं। वे करोड-पर-करोड है श्रीर दूर-दूर देशों में फैले हुए है। उनमें कई भाषाएँ हैं श्रीर रहन-सहन के ढंग भी श्रलग हैं। पर उन सभी के लिए जरूरी रहा है कि वे एक दूसरे के सहयोग मे आये, हिल-भिल कर पनपे, और इस हेल-मेल श्रीर सहयोग-सहानुभृति का विस्तार करते जाय । भाषा श्रीर रीति-नीति की भिन्नता इस विकास मे यो बाधक जान पडती है। पर सच्चा सकल्प उसे भी साधक बना लेता है। कारण, भेद मे वह अभेद देख पाता है और इस तरह मेद के प्रति भी आदर ओर प्रीति रखता है। वह तोडता नहीं, समन्वय और सामजस्य साधता है। मिन्नता को देखते इम कह सकते हैं कि अमुक मानव-समुदाय की यह विशिष्ट संस्कृति है। पर स्पष्ट है कि अमुक संस्कृति की यह विशिष्टता रूप और बनाव और परिस्थित के तल तक ही है। अदरसे सक्की सार्थकता एक ही है, यानी आपसी सहयोग को उत्तरोत्तर व्यापक श्रीर धनिष्ट, बनाते जाना । पहरावन का भेद स्वस्थ मन मे मेद नहीं डाल सकता। लेकिन वैसा मेद पडता हो तो यही कहना होगा कि उसमे मन का ऋस्वास्थ्य कार्ण है, श्रीर मानव-प्रकृति पर किसी विकृति का आरोप और प्रकोप हो गया है। तब स्वास्थ्य-लाम के लिए उस रोग का निवारण जरूरी हो आता है।

सहयोग की श्रानिवा ता लेकर हम श्रादमी पदा होते हैं। एकाकी कोई रह नहीं सकता। इकले होकर मरा ही जाता है। जीना तो संग-साथ ही हो सकता है। पर जब यह श्रानिवार्यता हमारे श्रंदर हैं, तब उसको रोकने श्रीर श्राटकाने वाले तत्व भी हमारे श्रंदर हैं। इस तरह जीवन सरल नहीं, काफी उलमा हुआ तत्त्व है, श्रीर संस्कृति का विकास श्रानिवार्य होकर भी सहज सान्य नहीं, श्रात्यन्त प्रयत्न साध्य ही होता है। हम मनुजो मे पश्रुता के तत्त्व भी है श्रीर वे नीचे खींचते हैं। वे हमे एक दूसरे की स्पर्धा श्रीर ईप्या मे लाते हैं। उनके वश्र होकर हम वैरिवार ठानते हैं। उन्हीं के तावे दूसरे को हीन रख कर श्रापने को उन्नत, उसको श्रापमानित कर श्रापने को सम्मानित श्रीर उसको नष्ट कर श्रापने को प्रमानित कर श्रापने को सम्मानित श्रीर उसको नष्ट कर श्रापने को प्रमानित कर श्रापने को सम्मानित श्रीर उसको नष्ट कर श्रापने को प्रमानित कर श्रापने को सम्मानित श्रीर उसको नष्ट कर श्रापने को प्रमानित कर श्रापने को सम्मानित श्रीर उसको नष्ट कर श्रापने को प्रमानित कर श्रापने को सम्मानित श्रीर उसको नष्ट कर श्रापने को प्रमानित कर श्रापने को सम्मानित श्रीर उसको नष्ट कर श्रापने को प्रमानित कर श्रापने को सम्मानित श्रीर उसको नष्ट कर श्रापने को प्रमानित कर श्रापने को सम्मानित श्रीर उसको नष्ट कर श्रापने को प्रापने स्वार्य होता है।

समाज वेशक इन दोनो प्रकार की वृत्तियों के ताने-ताने से मिल-जुलकर वनता है। अहंकार के और तरह-तरह की लिप्सा-आकाजाओं के वश होकर जो हम नाना व्यापार करते हैं वे तो काले, और स्लेह सहानुभूति और विवेक की चेतना से जो सेवा साधते हैं वे घोले तार कहे जा सकते हैं। इन्ही तागों से उजला-मैला समाज का पट बुनता है। धागे जितने घोले होगे, समाज उतना स्वच्छ और अच्छा होगा। उनमें जितनी कालिमा मिल जायगी, समाज उतना ही नैला और कडवा वनेगा।

स्पष्ट है कि समाज की बनावट में व्यक्ति निमित्त है। पर श्रपनी निजता में नहीं, श्रपने पारस्परिक सबंधों के द्वारा वह निमित्त बनता है। श्रसल में वह समाज-पट मूं ताने श्रोर बाने के जोड से बन गया हुश्रा केवल वह विंदु है जहाँ होकर पारस्परिकता के तार श्रापस में छूते, छिलते-मिलते श्रीर पार वढ़ जाते है। श्रव ये तार वहाँ उलम्म भी सकते हैं। इसलिए प्रश्न उतना व्यक्ति का नहीं है, त्र्यक्ति पर बंद या समाप्त नहीं है। वह तो व्यक्ति श्रीर व्यक्ति के बीच का, उस बीच के सम्बन्ध का है। उस संबंध के श्रमाव में व्यक्ति के श्रस्तित्व की कल्पना ही समाप्त हो जाती है। उन सम्बन्धों की सुलक्तन से व्यक्ति सुलक्ता हुश्रा बनता है। उन सम्बन्धों की धनता श्रीर पुष्रता व्यक्तित्व को सम्पन्न श्रीर सबल बनाती है। वहाँ उलक्ताव हो, या त्रास हो, तो व्यक्ति भी हीन, दुर्री श्रीर दुर्वल होता है।

इस तरह समाज श्रीर व्यक्ति का श्रलग से विचार होना ही संमव नहीं है। समाज श्रव्यक्त है, व्यक्त व्यक्ति है। इसलिएं उस श्रव्यक को छूने या सममने के लिए व्यक्त व्यक्ति ही काम देना है। समाज व्यक्ति के यिना एक संज्ञा भर रह जाता है। व्यक्ति को वाद देकर चलने से समाज के साथ किसी प्रकार का सजीव सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा सकता है। ऐसी चेष्टा फिर भी होती है, यानी, व्यक्ति को विना च्यान में लिये समाज को सुधार डालने के प्रयक्त टान लिये जाते हैं। स्पष्ट ही यह जहरी है कि ऐसे प्रयत्न निष्क्रल जाएँ। इस तरह चलने से श्रादोलन श्रंत में प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं, श्रीर सुधार की कोशिशं उलटे विगाड उपजा पडती है।

व्यक्ति श्रांर समाज, हमने देखा, दो नहीं है। फिर भी दा शब्द तो हैं, श्रोर इसिलए उनके द्वेत को एकाएक हवा मे नहीं उडाया जा सकता। तो किहए कि एक ही वास्तिवकता का यह तर व्यक्ति है, तो उसी का पार का किनारा समाज है। श्रव होता यह है कि उस जीवन की वास्तिवकता के इस किनारे संत, महात्मा, किव श्रीर श्रादर्शवाटी श्रपने तीर्थ डालकर साधना साधने हैं, तो उस पार पर कामकाजी लोग, लोकिक श्रार राजनीतिक, श्रपने-श्रपने पक्के गढ़ वाँचकर वस जाते हैं। हधर वे जो व्यक्ति की मापा में पूर्णता के श्रादर्श को देखते हैं श्रीर ईश्वर को मजते हैं, उधर वे जो दल वाँचकर समग्रता को, यानी स्टेट को, सामने एखकर समग्रीजन संवर्ष करते हुए सामर्थ्य सपादन करना चाहते हैं। इस तरह एक तरफ श्राध्यात्मिकता है, जिसमे श्रादमी कपड़ा

तक छोड वैठता है; दूसरी श्रोर पदार्थवादिता है, जहाँ सव वटोरकर भी तृष्णा समाप्त नहीं होती ।

श्रव संस्कृति की वात करते समय न श्राध्यात्मिक शास्त्रों की, न सामाजिक विज्ञानों की पडताल जरूरी है। इधर या उधर खूटे गाड़-कर श्रीर कुछ जी सके, संस्कृति इस तरह नहीं जी सकती। दोनों किनारों के वीच, उन दोनों को छूती हुई, दोनों को समस्तिती हुई, उन दोनों तक श्राना चैतन्य श्रीर परस्पर का चेम पहुँचाती हुई, संस्कृति ऐसे वहती है कि प्रयोजनवादी का प्रयोजन भी नष्ट न हो, श्रीर श्रात्म का श्रानद भी सर्वत्र वर्तमान रहे।

साफ है कि इन दो किनारों पर बसने वाजों का निपट द्वेत, उनके बीच का दुर्भाव श्रोर विग्रह, सबके लिए त्रास का कारण बनता श्राया है। उससे श्रनत बुद्धि-मेद उपजा है। उससे सुख-चैन उजडा है, श्रोर बेचैनी फैलती गर्या है। जरूरी है कि वह प्रवाह सूखने न पाये, न जीगा होने पाये, जो दोनों तटों को हरियाली दे सकता है।

श्रव कई-कई वाद हैं। कुछ उनमे धार्मिक हैं, कुछ लौकिक है। धार्मिक मतवाद जैसे—इस्लाम, ईसाइयत, वौद्ध, जैन, हिन्दू। लौकिक—जैसे समाजवाद, साम्यवाद, लोकोपकारवाद, बहुमतवाद श्रादि। 'वाद' को हिंदी मे कहे बात। लेकिन सवाज्ञ बात का नहीं है, काम का है। बात का मजा तो बात तक ही है। ऐसे श्रयने श्राप मे कोई 'वाद' गलत या सही मी नहीं है। वात की परख काम मे है। जो सच्चा रहता श्रीर सच्चा बरतना है, उसी की बात सच्ची मानी जाती है। श्रादमी खुद सच्चा श्रीर सही होकर श्रयनी वात को भी सच्ची श्रीर सही बनाता है। यही नियम व्यक्ति से श्रागे सामृहिक बादो पर लागू मानना चाहिए। वाद श्रीर वादे सभी ठीक हैं। उस बारे मे भराडने का सवाल सस्कृति के, या सस्कारी श्रादमी के, लिए उठता ही नहीं है। मुसलमान को इस्लाम मुवारक श्रीर सनातनी को सनातन-धर्म। इसी तरह समाजवादी के लिए

त्रापने वाद श्रीर गाधीवादी श्रीर साम्यवादी के लिए श्रपने-श्रपने वादों की जय चाहने श्रीर उन्हें घन्य मानने की स्वतंत्रता है। पर संस्कृति की माग से किसी को छुट्टी नहीं हो सकती। सबको श्रपने होने श्रीर जीने के दावे को सस्कृति की कसौटो पर कस दिखाना होगा। कारण, हममें हर कोई इंसान है, श्रीर हर एक नागरिक भी है। हमारी जमाते भी श्राखिर हमारी, यानी इंसानो की है, श्रीर समूची मानव-जाति का श्रंग हैं। एक मतवाद को लेकर, या किसी भी दूसरे बहाने को लेकर, क्या व्यक्ति या दल को छुट्टी हो सकती। सस्कृति का यही श्रर्थ है। उसका यह तकाजा श्रीर श्रिषकार है कि वह मनुष्य में से मनुष्यता ही प्राप्त होने दे श्रीर मनुष्य को उस श्रपने स्वधर्म की राह पर बराबर श्राहिग रखे, गिरने न दे।

संस्कृति और विकृति

संस्कृति का शब्द बहुत तरफ से उठाया जा रहा है। कुछ लोग उसकी बात मन से भी कहते होंगे, पर अधिक, जान पडता है, मुँह से कहते हैं। मुँह से कहने का मतलव यह नहीं कि किसी तरह का मायाचार करते हैं। मतलब यही कि गहरे में वे मानते हैं कि संस्कृति बाद की बात है, पहली नहीं है, ऊपरकी चीज है, मूल की नहीं है। यह बहुत-कुछ अतिरिक्त बस्तु है, जैसे मूलधन का ब्याज। इसिलए जरूरत की नहीं, जितनी शोमा की बस्तु है। विलास को बुरे अर्थ में न ले, तो वह विलास अधिक है, आवश्यकता कम।

इस मन्तन्य के लोग अधिकाश मानव-जातिके जिम्मेदार शासक और अयवस्थापक वर्ग के हैं। उनपर दायित्व का वोभ है और वे प्रत्यन्न कर्त्तन्य से हटकर परोन्न कल्पना मे मटक नहीं सकते है। वे प्रकट देखते हैं कि पहली आवश्यकता रहने-खाने-पहनने की है। उसके बाद आवश्यकता अच्छे खाने, अच्छे रहने और अच्छा पहनने की है। वात सिर्फ रहने से आगे बढकर बिढया रहने की हो जाती है, तभी वह संस्कृति कहलाती है। इस लिए सस्कृति का मान है: 'जीवन-स्तर'। एक सौ रूपया मासिक खर्च में रहता है, दूसरे को पाँच सौ लगते है, तीसरे को हजार अपर्याप्त होते है। तो इन तीनोमें सस्कृति के प्रश्नका निदान है: चढा-बढा उत्पादन और बढ़ा-चढा उपार्जन। अधिक सुविधा, अर्थात् अधिक सम्यता। ये दायित्वशील जन, जो सुविधा में रहते इससे सुविधा उपजाने में भी रहते हैं, मानते हैं कि समस्या का रूप सांस्कृतिक से पहले मौतिक हैं। लोगों को आवश्यक पदार्थ चाहिए, इसलिए उसका पर्याप्त उत्पादन और समीचीन वितरण चाहिए। उसके लिए फिर उचित व्यवस्था और पका तन्त्र चाहिए। इस सबके लिए यन, अर्थात् संघर्ष, करना होता है। जीविका सहज नहीं है, प्रकृति के और परिस्थित के साथ वह एक युद्ध है। जीविका के लिए जूकना पडता है। इसलिए प्रश्न मूलतः आर्थिक है, यानी जीवन-मान आर्थिक है आर मनुष्य आर्थिक प्राणी है।

ये लोग 'स्कृति के निस्सश्य संरक्षक, समर्थक श्रीर श्रमिमानी हैं। जानते हैं कि श्रार्थिक रचना में से ही संस्कृति का उद्गम हो सकता है, इसिलए बात चाहे संस्कृति की करें, काम श्रर्थ का करते हैं। मेरा मानना है कि वे भूलते है। समस्या रहने-लाने-पहनने की नहीं है, इन्सान के लिए वह इन्सान होने की है। जानवर रहता श्रीर खाता है। जंगली भी कुछ-न-कुछ पहनता है। जो वस्त्र नहीं जानते, उन्हें प्रकृति छाल-खाल-बाल पहनाती है। रहना-खाना हमारे होनेकी शर्त है। समस्या वह न थी, न होनी चाहिए। श्रसल में समस्या का वह रूप फर्जी है, बनावटी है। सिर्फ होने में ही गर्मित है कि रहने को रहा जाता है श्रीर खाने को खाया जाता है। समस्या का श्रारम्भ होता है हमारे इन्सान होने से श्रोर हमारे उत्तरोत्तर सही श्रीर सच्चे इन्सान बनने की श्रोर उस समस्या को उठते जाना है।

भूख का समधान है खा लेना। भूख लगी, शेर निकला, शिकार मारा श्रीर खाकर श्राराम से सो गया। भूख श्रादमी की समस्या नहीं हो सकती, क्योंकि भूख का सीधा सम्बन्ध खाने से हैं। वह सम्बन्ध मनुष्य के लिए उतना सीधा नहीं रह जाता, इसमें कारण उसकी मनुष्यता ही है। बीच में से मनुष्यता को हटाकर समस्या की एकदम समाप्ति हम पा जाते हैं। पर वैसा नहीं हो सकता। इन्सान चाहकर भी इन्सानियत खो नहीं सकता। इसलिए प्रश्न भूख नहीं, इन्सानियत है। जो मूल परन को शरीर की सीधी श्रावश्यकता की भाषा मे देखते है, वे प्रश्न को किसी तरह भी सुलभा नहीं सकते। कारण, वे उल्टे चलते हैं। जिसने श्रपनी मनुष्यता के ऊपर भृख को रख लिया, उसने श्रपनी भूख को तो मिटाया किन्तु श्रपनी श्रानवा इन्सानी हैसियत के लिए उसने वडी श्राफत मोल ले ली। चोरी, ठगी, डकैती, घोखा-देही करके भूख को सीधा मेटा जा सकता है, लेकिन समस्या उससे मिटती नहीं श्रीर वनती है।

यह मत कि श्रादमी पहले शरीर है, मूठ है। श्रव तक कोई श्रादमी मैंने नहीं देखा, जो शरीर पर समाप्त हो। जधन्य से जधन्य श्रपराधी माबना से मुक्त नहीं होता। भावना, यानी मनकी भूख। तन की भूख तो भी धास से श्रादमी शान्त कर लेगा, लेकिन मन से श्रपमान उससे नहीं सहा जायगा। कहाँ ऐसे उदाहरण नहीं हैं, जहाँ खुशी से लोगों ने भूख सही है, श्रपमान नहीं सहे है। भूख यह गहरी है, यह श्रमली है। श्रीर समस्या यहाँ है।

ं इत्सान को शरीर की भाषा पर उतार कर उसकी समस्यात्रों का निषटारा ट्येलना वेकार है। इन्सान को न समभाने से ऐसी कोशिश का त्रारम्भ होता है। सहानुभूति का उसमे त्रामाव होता है। इससे जितनी ही यह चेष्टा वैज्ञानिक होती है, उत्तनी ही व्यर्थ होती है।

श्राशय कि मैं उनसे सहमत नहीं हो पाता हूँ, जो सस्कृति को दूर की, ऊपर की, कोई मन्य बस्तु मानकर सन्तोप मानते हैं श्रीर बुनियाद मे ही उसे नहीं लेना चाहते।

संस्कृति जो नीव नहीं है, सिर्फ शिखर है, एक ब्राइम्बर है। राजनीति जो संस्कृति को साध्य के रूप में ब्रागे रखकर साधन के रूप में साथ नहीं, रखती है, ग्रम ब्रीर प्रपञ्च ही उत्पन्न कर सकती है।

संस्कृति एक क्सान है, एक वृत्ति, जिसको ग्रांगीकार हम नहीं करते तो ग्रावश्यक ग्रर्थ होता है कि विकृति को इम स्वीकार करते हैं।

या तो विवेक पूर्वक संस्कार का श्रार हम बढ़ते हैं, नहीं तो रागपूर्वक विकार की श्रोर हटते हैं। केवल स्थित इस जगतमे नहीं है। चढ़ेंगे नहीं, तो गिरना हमारे लिए लाज़मी है। उन्नित का श्रमाव श्रवनित है। जीवन सतत गतिशीलता है। संस्कृति की श्रोर है, वह प्रगित; श्रन्यया श्रवगित है, जो विकार में से श्राती श्रीर विकृति में पहुँचाती है।

संस्कृति, जो विद्वानो श्रीर विज्ञानो की वस्तु है, श्रानन्त शाखा-रूप है। वहाँ मूलाधिष्ठान पाना कठिन होता है। चुनाचे ऐसी विविध संस्कृतियाँ श्रापस मे ले-दे मचाती देखी जाती है, वैसे ही जैसे कि ग्रांधी मे शाखाएं श्रापस मे उलक्ष पहती हैं। श्राधी से श्रपने को श्रांभन्न समफ लें, तो शाखाश्रों के लिए यह कठिन नहीं है कि श्रपनी वदावदी मे कुल के मेस्द्रगढ़ से श्रपने सवके सम्बन्ध को वे भूल जाय, भूल चाहे जाय, पर उनकी स्थिति का श्राधार वही है। उस श्राधार से ही कहीं वे दूठीं, तो तत्क्र्याधूल पर उन्हे श्रा पडना होगा। फिर हरियाली के वहाँ से उडने श्रीर स्लकर उनके ई धन वनने में देर न लगेगी।

संस्कृति श्रीर शेख़ी परस्पर विमुख तत्व है। हाल की-सी वात है कि यहाँ दिन-दहाडे कत्ल हो रहे थे श्रीर शीर्य मानो उफान खा रहा था। एक श्रोर से 'श्रल्ला-हो-श्रकवर' का नारा उठता था, तो दूसरी तरफ से 'हर-हर महादेव' का निनाद। यह पराक्रम पुरुप का पुरुपार्थ न था, उसकी विड-वना था। दोनो तरफ इसमे शेखी थी। 'श्रल्ला-हो-श्रकवर' श्रीर 'हर-हर महादेव' पवित्र-से पवित्र उच्चार हैं, लेकिन शेख़ी पर चढकर एक शैतानी तमाशे के सिवा वे कुछ नहीं रह जाते। तब वे इन्सानियत के दिवाले की शोपणा हो जाते हैं।

'अपनी' संस्कृति का दर्प—यह मान ही मिथ्या है। इसमे 'पराई' संस्कृति की अवज्ञा समाई ही हैं। जहाँ अपनी-पराई सज्ञाओं के प्रयोग मे यह अभिमान-एनं-अपमान का मान आ जाता है, वहाँ स्व-पर की भाषा और स्व-पर का बोध भ्रान्त मानना चाहिए। वह आत्म-बोध में साधक नहीं, वाधक होने वाला है। श्रमेद की भूमिपर मेद स्वयं स्वीकरणीय श्रीर श्रादरणीय वनना है। लेकिन मेद जो मूल के श्रमेद को खाने चले निरी मूर्खता है। इसी से शोखी से उपहास्य वस्तु दूसरी नहीं श्रीर पागल वह है, जो श्रपने को सब से श्रवलमन्द गिनता है। श्रवः संस्कृति का लच्चण है: विनय, मिका।

इम श्रहन्ता लेकर जीते हैं। जो हमको एक श्रौर इकट्ठा रखती है, वह हमारी ऋहन्ता ही है। किन्तु उस ऋहन्ता को व्यक्तित्व गिनना भूल होगी। ग्रहन्ता यद्यपि होने की भूमि है, पर वही होने की व्याधि भी है। इसीसे वार-वार होना, जिसे धार्मिक भव-वाधा या त्रावागमन कहते है, कुछ उपादेय नहीं समभा जाता है। मुक्ति इस होने, यानी होते रहने, से मुक्ति है। त्रावागमन से निकल कर फिर क्या होगा, यह प्रश्न प्रस्तुत नहीं है। सार वस इतने मे ही है कि स्वयं होकर होने मे सुख नहीं है, पूर्णता नहीं है, प्रत्युत निरन्तर वन्ध का वोध है। स्रर्थात् घ्रहंभाव द्वारा हम जीते है, तो भी उससे अधिकाधिक छूटते जाना उत्तरोत्तर सच्चा जीते जाना है। श्रपने को याद रखे रहना सबसे वडा दुःख है, भूल जाना सुख। जो जितना ही कम 'श्रस्मित्व' है, वह उतना ही महान 'श्रस्तित्व' है। व्यक्तित्व (या श्रस्तित्व) सम्पादन के लिए 'श्रस्मित्व' का संग्रह नहीं, उत्संग चाहिए। इसी से देखते है कि जो आगे वढ़ कर मरता है, वह श्रमर वनता है। यानी जीने की कला, उसकी कुक़ी, मरने की शिचा श्रीर साधना मे है। इस वात को समभे तो जैसे संस्कृति का सार मिल जाता है।

हम त्रापने को जगत का केन्द्र मान कर जीते हैं, यह है विकृति । हम जगत में शून्य मान से जिये, यह होगी संस्कृति ।

ग्रहन्ता से शून्यता की ग्रोर जाना विकार से संस्कार की ग्रोर उठना है। जपर की बात को तात्विक से व्यावहारिक वनाकर लिया जाय। उसे मानव-सम्बन्धों पर घटित कर देखा जाय। तो जब मेरे लिए सामने का व्यक्ति प्रधान श्रीर में स्वय उसकी श्रपेचा में गौण बनता हूँ; यानी उसे श्रादर देता हूँ, चाह उधर से श्रपमान ही पा रहा होऊँ, सौदे में उसका लाभ प्रथम देखता हूँ श्रीर श्रपने लिए यथावश्यक पर सन्तोष करता हूँ; उसको सुख देकर श्रपने दुःख को भूल जाता हूँ; सक्षप में उसके कल्याण में स्वय काम श्राता हूँ—तो यह संस्कृति की दिशा की साधना है। इस तरह की प्रवृत्ति से समस्याश्रो का धरातल उठेगा (क्यो कि समस्या निवटने के लिए नहीं है, केवल उठते. जाने के लिए हैं); वन्धन टूटेंगे श्रीर जो विष मानव-सम्बन्धों को कुटिल श्रीर कठिन बनाए रखता है श्रीर निवटन स्तरह, ईर्ध्या-लालसा श्रीर द्वेष-दुर्भाव पैदा करके बौद्धिक से मारक-दर्शन श्रीर वैज्ञानिक से संहारक-शस्त्रास्त्र का श्राविष्कार करवाता है—वह विष कटेगा। स्नेह की कुएठा उससे दूर होगी श्रीर सहानुभूति का प्रकृत प्रभाव खुलेगा।

दूसरे सिद्धान्त से इम सामने वाले को अपने स्नेह के बजाय स्वार्थ का उपादान बना सकते हैं। तब इम अपने को उसके लिए नहीं, उसे अपने लिए मानेगे—अर्थात् उससे अपना प्रयोजन साधने का सदा और प्रमुख ध्यान रखेगे। अपने लाम को इतना देखेंगे कि उसको उगने से नहीं कतरायेंगे। स्वयं उसमें से अपना सुख निकाल लेंगे, चाहे फिर उसके भाग में दुःख ही रह जाय। अपने सम्मान की भरपूर चिन्ता रखेंगे, फिर चाहे हमसे कितनों का मी अपमान होता रहे। अपने लिए पद रखेंगे और दूसरे के लिए सिर्फ वोट; दूसरे को आशा देंगे, अपने को प्राप्ति। तो जीवन की यह पद्धित दूसरी दिशा की ओर ले जाती है। मैं मानता हूं कि इस दिशा की प्रष्टित निश्चित रूप से सकट को और विकट करने वाली है। वह शोषण की है, हिंसा की है। अब दीखने वाले काम-धाम—उपकार, सुधार, व्यापार, शासन, व्यवस्था, समा-

संगठन, समाज-साधना आदि सब तरह के सब काम—ऊपर की दोनों वृत्तियों से किए और चलाए जा सकते हैं। पहली अवस्था में ही वे साधक हो सकते हैं, अन्यथा वे सब वाधक और बंधन कारक होने वाले हैं।

संस्कृति का अतः बाह्य कर्म से कोई सम्वन्घ नहीं है। काम की भाषा, या उस प्रकार की आग्रह-आकाचा, विकार का लच्च मानी जा सकती है। कर्म रचनात्मक वह है, जो संस्कृति-निष्ठा, यानी अहिंसक प्रेरणा में से आता है। कर्म से संस्कृति या अहिंसा नहीं है, संस्कृति में से कर्म को होना है। अर्थात्, धर्मपूर्वक कर्म।

जहाँ 'मैं' प्रधान हूं, श्रोर दूसरा मेरे प्रयोजन की श्रपेता मे ही है, वहाँ का समस्त कर्म संस्कृति मूलक न होने से व्यथं श्रीर श्रनिष्ट कर्म है। मानना होगा कि 'पालिटिक्स', जहाँ उसका रग मन तक पहुँचा हुश्रा हो, स्पष्ट ही विकृत श्रीर रुग्ण कर्म है। वह मानवता को दहका सकता है, दमका नहीं सकता, जला सकता है, उजला नहीं सकता।

निश्चय ही वे मान, वे मूल्य, जिन पर जगत का समग्र कर्म-ज्यापार कसा श्रीर परखा जायगा, या घटनाश्रो से वनने वाले समूचे इतिहास से जिनका पूर्ति श्रीर सिद्धि माँगी जायगी, वे मृल्य सॉस्कृतिक है श्रथवा मानवीय हैं।

मूल्य का श्राशय लच्च नहीं, कि जिसको श्रागे रखना काफी हो। उसका मतलव है वह घडी, वह तुला, जिसको हर वक्त साथ रखना जरूरी है। उस पर सही उतरे वह तो रखना श्रीर वाकी सव-कुळ फेक देना होगा।

वृहद् कर्म का मोह इसमे अक्सर वाघा डालता है। सिर्फ इसिलए कि डाका बहुत बडा है, हम डाक् के प्रशंसक बन सकते है। प्रशंसा में डाक् की जगह दूसरा बिदया नाम तक उसे देसकते है। लेकिन यह केवल मोह की महिमा है स्रोर मन को अलावा है। छोटे व्यक्तिगत सौदे मे जो नफाखोरी बुरी दीखती है, बड़े सास्थानिक या राष्ट्रीय पैमाने पर नही इमे गौरवशाली दीखने लग सकती है। गाय की हत्या पर जुगुप्सा हो सकती है, पर चमडे के व्यापार में करोड़ों की कमाई ठीक लग आती है। इत्या से जी घवराता है, लेकिन युद्ध वाली हिंसा, या उत्पादन के श्रीर पूंजी के श्रमित केन्द्रीकरण से होने वाली व्यापक श्रीर सूदम हिसा, इमको प्रिय लग सकती है। यह सिर्फ 'बृहत्ता' की माया है। स्थूल अपस न्युया तक नही पहुँचती, परिमाया पर मटकती है। मशीन इसी से मोहती है श्रोर मनुष्य पर विजय पाती है। इससे बचना जितना कठिन है, उतना ही श्रावश्यक भी है। राजनीतिक नेता उसी मोह को मनमे जगाकर, -खुशहाली श्रोर तरक्की के बडे-बडे नक्शे देकर, बहुमत को साधता श्रोर श्रपना नायकत्व बॉधता है। परिमाग्। (Quantity) के जोर से श्रक्तर गुण (Quality) की त्रुटि देंक जाती है। परिमाण की माधा इसलिए सांस्कृतिक इष्ट के लिए विल्कुल विदेशी है। अर्थ-गणित, जो व्यक्ति को श्रक मे श्रॉकता है, श्रन्त मे स्वार्थ को प्रतिष्ठा देता है। वह शोषण का ग्रस्त बनता है।

श्रार्थिक श्राँकडे श्राधुनिक शिच्चित के मन पर इस कदर बैठते है कि उनके तलकी पारमार्थिक भूमिका के बारे में सावधान होने का श्रवकाश नही स्फता। प्लानिंग बडा हो, तो छोटो मोटो की सुख-सुविधा इतनी तुच्छ लगती है कि उसपर श्रटकना मूर्खता प्रतीत हो श्राती है।

इसी से माव से अधिक प्रमाव का महत्व हो बनता है। राजनीति आदमी को नहीं देखती, उसके प्रमाव को देखती है। प्रमाव में उसका -बाजार-भाव है। उसका अन्तरग भाव क्या है, यह विचार अनावश्यक होता है। तब प्रमाव बढाना इष्ट होता और माव-शुद्धि व्यर्थ होती है। लौकिक प्रतिष्ठा आत्म-निष्ठा से बड़ी और गौरव की चीज बन जाती है।

संस्कृति के लिए यह मारी खतरा है। यह श्रांकिक श्रीर पारिमिश्वक

दर्शन । भौतिक क्या, इसे ऐन्द्रियक दर्शन कहना चाहिए । मन मारकर तन सजाने की वात समम्भदारी की तो समभी नहीं जा सकती । फिर भी उधर दौड दीखती है ।

पर मानवात्मा श्रपने विरुद्ध श्रधिक काल जा न सकेगा । संस्कृति विकृति की जकड से लुटकारा पायगी श्रीर राष्ट्रवाद मानवता को वहुत काल लुविनयों में बॉटकर कटा-फटा नहीं रख सकेगा । प्रकृत मानव श्रपने को श्रीर श्रपनी एकता को प्रहचानेगा श्रीर वनावटी गर्व उसके प्रयास की राह से सहज भाव में गिर रहेगे ।

संस्कृति श्रीर संकट

२१ फरवरी को यहाँ दिल्ली मे ग्र० मा० काँग्रेस कमेटी की वैठक हुई। राजनीति राज चलाने या पाने की नीति है। राज शक्ति से वनता श्रीर चलता है। इसलिए शक्ति की ही वह नीति है। पर, गाँधी जी गए तो ऐसा मालूम हुग्रा कि एक नई ताकत की राह बना गए हैं। वह कमजोरी मे से निकली हुई ताकत, वल नहीं, उल्टी ग्रवलता की ताकत। यह विरोधामास लगता है, पर ग्रहिंसा वैसी ही ताकत नहीं तो ग्रीर क्या है ! गाँधीजी से मालूम हुग्रा कि निवंलो को भी ग्रपनी निवंलता पीछे, रखने की जरूरत नहीं है। वलशाली के मुकाबले शायद ग्रागे निवंल को ही ग्राना ग्रीर जमना होगा।

वह जो हो, बैठक के हाल के वाहर ही माई राजाराम जी मिले।
टोक कर वोले—"जनवागी के लिए कुछ द्वारहे लिखना है।" मैंने अपने
को वचाया। एक तो इघर कुछ लिखते बना नहीं है, दूसरे जो
लिखा है या लिख सकता हूँ वह श्रात्मापेक्ती है। वास्तव की
श्रोर से उसका मूल्य शून्य हो सकता है। जिसको श्राक्जेक्टिव
कहते हैं, वह रख मेरे पास नहीं है। यथार्थ वस्तुता से श्रमजान भी
हूँ। श्रव 'जनवागी' तो समाजवादी पित्रका है। समाजवादी
सत्य मुक्त पर या तुम पर निर्भर नहीं है, वह श्रपने श्राप मे सत्य
है। वह समाज सन्वन्धी वैज्ञानिक सत्य है। लोग कहते हैं, यदि सन्वमुच
वैज्ञानिक हो तो वह समाजवाद, सोशलिज्य नहीं; साम्यवाद, कम्यू-

निज्म होगा । लेकिन उस मेदामेद की परख मुफ्ते नहीं है । जिसका सत्य निरपेक् है श्रीर वस्तुस्थित है, वह निर्मम श्रीर वैज्ञानिक क्यो न होगा ? इस तरह मैंने माना था कि 'जनवार्णा' के लायक मे क्या लिख सकूंगा ।

फिर हाल के अन्दर गए और सामने कार्रवाई शुरू हुई।

वहाँ काम-काजी लोग थे, जिनके समय का मूल्य है श्रीर व्यक्तित्व का वजन। देश की वागडोर जिनके हाथों में है, वे जन प्रायः सभी वहाँ थे। ऐसी कामकाजी वैठक में श्री जयप्रकाश नारायण के मु ह से 'संस्कृति' शब्द सुना तो मै चौका। कारण, वह शब्द हवाई है। उसमे मन्यता है श्रीर किवता है। इस तरह उसमे मला-मोलापन है, जो काम के वक्त ढीला सावित होता है। ठोसपन नहीं है, जो चोट ले श्रीर चोट दे। मैंने सोचा, इस कामकाजी जमाव में संस्कृति जैसे निष्काम शब्द का कही से श्रनग्रेल प्रवेश तो नहीं हो गया ?

देखा, जयप्रकाश जी धीर श्रीर लीन भाव से वोल रहे हैं। वात मे श्राग्रह हो तो मैं समक्ष सकता था, श्रावेश हो तो भी शायद यथास्थान होता। पर मानो वे सुनने वालो के विवेक से वात कर रहे थे। यह सुके कुछ श्राज्य पर श्राच्छा लगा। श्रीर मैंने मान लिया कि इस भाषण में श्राई संस्कृति निरी नारे की नहीं है, शायद लगन की भी हो। नहीं तो वात ऐसे भी कही जाती है कि मक्के-सी मुस्तेद श्रीर तीर-सी तीखी लगे। राजनीति की वात श्रमसर ऐसी होकर तुरन्त फल वाली हुआ करती है। पर वैसा विशेष श्राभास न पाया, श्रीर जयप्रकाश जी को ऐसे ही वोलते पाया जैसे हम श्रापस में वोलते है, होले श्रीर धीम, तो मेरे लिए यह मानने से बचने का श्रवसर न रहा कि इनके मुँह से निकली संस्कृति शायद काम-काज साधने की ही युक्ति नहीं है बिल्क विचार श्रीर विवेचना के योग्य भी हो सकती है।

जयप्रकाश जी के कहने का ब्राशय था कि यह जो गाधी जी को इमने गॅवा दिया है, सो निरी घटना नहीं है। यह तो संस्कृति का ही

संकट है। यह साम्प्रदायिकता का विष है, जो गहरा घर करता जा रहा है। जात-पात पर, अलग-अलग फिरको पर ऐसे जोर पडता गया तो सव खंड खंड ही न हो रहेग। १ हमारी इकट्ठी संस्कृति कहाँ रह जायगी १ यानी, साम्प्रादायिकता की तरफ से आने वाला प्रहार गहरे संकट का सूत्रक है।

शब्द श्रीर हो, भाव यही था। श्रर्थात् जात-पाँत के सहारे जीवन चले तो राज का श्रीर राजनीति का क्या होगा ! सव तीन-तेरह ही न हो जायगा ! श्रीर, ऐहिक (सेकुलर) स्टैट के लिए जो श्रार्थिक प्रोग्राम करने वाली पार्टियाँ होगी, उनको कहाँ मौका रह जायगा ! थो भारत में ऐहिक लोक-राज्य (डेमोक टिक सेकुलर स्टेट) फिर कैसे बन पायगा ! इसमे तो सन्देह नहीं कि साम्प्रदायिकता संकट है। उत्कट होने पर उसके श्रन्दर की नफरत बाहर रिवाल्वर लेकर बढ़ती है श्रीर हत्या को राजनीतिक प्रगति का साधक उपाय ठहराती है। इम तरह हिंसा एक पद्धति बनती है श्रीर उसका उपयोग बहादुरी का लक्ष्या। सम्प्रदायो के प्रथमाव मे से फिर श्रीर छोटे-मोटे वर्गो की प्रथकता निकलती है श्रीर वे स्पर्दा के श्राधार पर श्रपने दल बॉधते श्रीर नारे उठाते है। यो जीवन सचमुच छिन्न-मिन्न हो जाता श्रीर समाज एक जगल बन जाता है।

साम्प्रदायिकता की तरफ का संकट बेशक छोटा नही है। किन्तु शायद वह असली सकट नही है। वह तो निदान नही है, निशान भर है। इसलिए जो आन्तरिक है, जो मूलमृत है, शायद असली है, वह सकट चिंतनीय होना चाहिये। पूरे निदान और इलाज के लिए उसे ही पाना होगा।

अर्थात् साम्प्रदायिकता की ओर से जो जहरीला प्रहार संस्कृति कें प्रतीक गांधी जी की हत्या के रूप में हुआ, संस्कृति की दृष्टि से वह सकट हो सकता है। पर संस्कृति की और से परीक्षा इसमें है कि उस प्रहार का उत्तर कैसे दिया जाता है | मेरे देखते संस्कृति का प्रश्न ठीक इसी। जगह विचारणीय है |

संगठित धर्म, यानी सम्प्रदाय । उसके मुकावले संगठित राजनीति, यानी पार्टी ग्रथवा दल । जैसे सम्प्रदाय वैसे दल भी ऊपरी प्रहार द्वारा श्रपनी इच्छा का सुधार या परिवर्तन लाने मे विश्वास कर सकते हैं । प्रश्न है कि क्या एक का प्रहार संस्कृति पर सकट, श्रौर प्रत्युत्तर में दूसरे का प्रांत-प्रहार क्या संस्कृति का समर्थन होगा ? धार्मिक सम्प्रदायों को राजनीतिक दलों के पत्त में समाप्त करना क्या सही सममा जाएगा ?

मेरे देखते सकट शायद यह नहीं है कि हिंसा है। वह तो सदा से है, आगे भी शायद रहने वाली है। प्रश्न है कि हिसा पर क्या प्रति-हिंसा से काम लेते जाना होगा १ ऐसे क्या चक्कर कटेगा १ क्या कोई भी अलग होकर यह कहने वाला न होगा कि हिंसा हमें फंल लेनी है और फिर लौटा कर नहीं देनी है, हिंसा का अहिंसा से मुकाविला करना है १

शायद जब का प्रश्न ऊपर श्रा जाता है। यह तो सदा से सुनते रहे हैं कि देखों वहाँ से तुमको, तुम्हाँरी संस्कृति को, जान-माल को, इज्जत-श्रावरू को संकट है। इसलिए श्राश्रो, वह दुश्मन मजवूत श्रीर हमलावर हो उससे पहले ही हम उस पर चढ दीडे श्रीर उसे नेस्त-नावूद कर दे। वह दुश्मन है, श्राश्रो, उसे कुचल दे। इस तरह इघर से ललकार उठाई, कि उधर वालों ने भी देख लिया कि वे संकट में हैं श्रीर इघर उनका दुश्मन मौजूद है। ऐसे पहले दुश्मन देखकर, फिर श्रपने को उसका दुश्मन वना कर, जो दुश्मनी का विष-चक्र चला दिया गया है वह सारे इतिहास को छाती पर कुएडली मार कर ऐसा बैठा है कि उसकी जकड से मनुष्य की जिन्दगी खुल नहीं पाती है!

ठीक है कि एक ने गांधी जी को मार डाला ! कोई नहीं कह सकता कि गांधी जी गफलत में थे। क्या वह अपने को नहीं बचा सकते थे !

क्या सारी हकूमत इस काम में काम नहीं आ सकती थी ! पर नहीं आई, और नहीं आने दी गई। कारण कि यद्यपि हत्याकारी और उसके से विचार वाले अमुक दल की ओर से आने वाली हिंसा अवैध थी, और हकूमत की फीज और पुलिस वैध है—पर वैध माने जाने वाली हिंसा से भी गाँधी जी अवैध हिंसा का सामना करने में स्वय विश्वास नहीं करते थे। छोटी हिंसा को बड़ी से और अवैध को वैध से रोका जा सकता है। पर इससे चक्कर नहीं कटता, विक मजबूत ही होता है। अवैध हिंसा से संस्कृति को सकट है, लेकिन वैध हिंसा में भी सस्कृति की सेवा नहीं है।

जपर की बात सैद्धान्तिक और व्यवहार से श्रक्कृती लग सकती है, लेकिन संस्कृति के संकट का यदि प्रश्न है तो वह नितात विचारणीय है। बल्कि वही एक बात विचारणांय है।

दल धार्मिक मतवादों को ऊपर उठा कर जुट सकते हैं, जैसे भारत में हुआ है। इसी धर्मवाद के आधार पर यहाँ विभाजन हुआ और पाकिस्तान बन गया। गाधीजी के नेतृत्व में कॉंग्रें से ने सदा एकराष्ट्र का सिद्धान्त माना था। लेकिन नीचे व्यवहार दुई की मावना लेकर चला, और कौमे दो नहीं तो हक्मतें दो बनी ही। सिदयों से हिन्दुस्तान में बसनेवाले सब लोगों के बीच इकट्ठापन बढ़ता चला आ रहा था, जो अनिवार्य ही था, कि अंग्रें जो के आने से यह काम रक गया। अग्रें ज उनके बीच मु सिफ बनकर रहा और हिन्दु-मुसलमान की गैरियत जो बराबर कम होते जाने को लाचार थी उस अंग्रें ज के सहारे हरी ही बनी रही। फिर भी यह पराया-पन ऊपरी था, वहीं तक जहाँ तक राजनीति की पहुंच थी। धरती से और मेहनत से लगकर रहने वाला औसत इन्सान, हिन्दु या मुसलमान, मिल जुल कर रहता था। उन दोनों के दरमियान हर तरह का लेन-देन का रिश्ता था। छोटे-मोटे किस्से खुद सबूत थे उस रिश्ते के। यानी तरह-तरह के रीति-नीति के, मेल-ब्यौहार के नातों से सारा हिन्दुस्तान एक तरह की हिन्दुस्तान नियत में मिलता जा रहा था। अग्रें ज के जाते-जाते हिन्दुस्तान के

दुकडे जो हुए, तो यह सदियों से चली श्राती हुई कुदरत की कोशिश के खिलाफ काम था । हकूमत मे श्रीर सियासत मे रहने वालो के दिमाग कुछ इस दुई के त्रादी त्रीर हिमायती हो भी गए हो, मुल्क का दिल इसके लिए तैयार न था। वहाँ से जो गुस्सा श्रौर तनाव, मुसीवन श्रौर तबाही, बरपा हुई उसे कौन नहीं जानता। यह संस्कृति के खिलाफ काम था, ' वह संस्कृति जिससे इन्सानियत छूट नहीं सकती श्रीर जिसकी टेक पर मानव-जाति को बढना होगा। उस कसौटी पर सियासतें श्रीर हकूमतें कसी जाएगी श्रौर फेक दी जायेगी। वही इतिहास के लिये कसौटी बनेगी श्रौर सब राज-, नीतियो का फैसला करेगी। हिन्दुस्तान मे धर्म के श्राधार पर, तो यूरोप में जातियों के ब्राधार पर काम काज चलाया गया। मगर वहाँ लढाइयाँ ' ज्यादा हुई, कत्ल श्रीर ख़ून ज्यादे हुआ, श्रीर कही जाने वाली सम्यता भी शायद ज्यादे हुई। वहाँ की जिन्दगी सियासत को लेकर उसमें अलग-श्रलंग नाम श्रीर नारे ईजाद करके जुटाई श्रीर समेटी जाती है। हिन्दू श्रीर मुसलमान के वींच की नफरत फासिस्ट श्रीर कम्यूनिस्ट की श्रापसी घुणा से क्या कुछ त्रालग तरीके की चीज है ? राजनीतिक होने से क्या उस नफरत की संमावनाए मीठी बन जाती हैं ? क्या वह कम नृशंस श्रीर कम भीषण होती है !

संस्कृति का यदि प्रश्न है, तो क्या धार्मिक, क्या राजनीतिक, या क्या दूसरे तात्विक, सब मतवादों के लिए एक सो स्वतंत्रता और एक-सी मर्यादा होनी चाहिए। धार्मिक होने के कारण एक मतवाद अधिक प्रमावक और गहरा हो सकता है, इसी से किसी नये फैशन के प्रचलित राजनीतिक मतवाद को सामने करके उसे अधिक स्वच्छन्दता देने का कोई मौका नहीं होना चाहिए। मानव सम्बन्धों को लेकर संस्कृति बनती है। उन सम्बन्धों में जब हिंसा आती है तभी विकृति आती और सस्कृति के लिए संकट उपस्थित होता है। धर्म-त्वेत्र के विद्देष और विग्रह को राज

श्रीरं संगांज चेंत्र-में लोकरं रापि देने से ही संस्कृति की रहा श्रीरं सेवीं हैं जियेगी; इसे भ्रम ही माननी चोहिएं।

इसलिए प्रश्नं, नहीं हैं, राष्ट्रीय, स्वयं: सेंबक संग्नं, हिन्दूं, महासंमा, या बाँग्रेस का, ग्रायता राष्ट्रीयंका श्रीरं सम्प्रदायिकता का भी,। क्या ग्रंपनें में स्वयं सिद्ध, धर्म, ठहर, का राष्ट्रीयंता एक उथली साम्प्रदायिकता, ही नहीं रह जाती ! श्रीरं सम्प्रदायं, फिर वे धर्म के श्राधार परं, ही बने हों, क्या कानूनन, नाजायजं होनें, लायके, समसे जायेंगे ! ऐसी, होगा, तो सच्चेंगुन, वह संस्कृतिं के लिए, बहे, मारी संकट का दिन होगा.।

गाँधी'जी राष्ट्र के पितां थे, सी क्यों है क्योंकियें संबकों -सर्वे व्यक्तियों। संमूही; संस्थांक्रों श्रीर संगठमों की = पूरा श्रवकाश: देसे थे। हिमोकोसी का यही नहीं, तों दूसरी क्या श्रेथे हैं है हिमोकोसी के सार्य को श्रंत्रर लेकर चलें वाली भारतींय संस्कृति गांधी जी के हाथों। पूरी तरह:मान्स श्रीर-प्रतिष्ठित हुई। कार्रेण, उन्होंने कैर की राजनीति के बीच सिंबर की धर्म-नीति को प्रतिष्ठित किया।

क्या हम मानें किं हिंसां जीतीं, गाँधीं जी हारें ! गाँधीं जी कीं मृत्युं इसका जवाव है। वह मृत्यु उनके लिये अमरता कीं मुँहर बेनीं हैं। और उससे बडी पराजय हिंसा के लिए दूसरी हो नहीं सकती।

तो सेस्कृति का संवाल इस जगह है' कि इम घृणों की, दें वें-की कैसे जीतें' हैं अपने से वाइर के द्वे व और घृणों की अपने आन्दर की निवैरतां, से जवान देंने लॉयक्रें हम नहीं हैं, और एक तरह के बैर से ही उसे कॉटनें चलतें हैं, तो यह सस्कारिता की हार और विकार और संहार की जीतें हैं।

सचमुद्देश्याची जी के बाद भारत कॅसीटी:पर हैं;।,उनकी उत्तराधिकारी श्रीर उनके नाम से स्फूर्ति श्रीर सहारा लेंने वाली।राजनीतिक पार्टियाँ मंझी ले कि उनकी परीज़ा है। गाँधी जी की टेक यी कि हकूमते चाहे दो हो गई हों; हिम्दुस्तान के दिल दो नहीं हो गए हैं। के अ स के द्वारा संस्कृति की सेवा या रचा होनी है, तो उसको वह बनना होगा जो हिन्दुस्तान के समूचे संयुक्त हृदय की प्रतिष्विन दे असमि सब्दे लिए समाई हो । श्रहकार में श्रपने को, इतना सही मानने वाले हो सकते, है, कि, जिन्हे सत्ता हथियाना इतना, जरूरी मालूम हो कि श्रपनी राह के विष्न को हिंसा से दूर करना वे पुरस्कर्म गिने। उनका इलाज हकूमत जो चाहे करे। यो हर मत श्रीर हर व्यक्ति को होने का, श्रीर श्रपना मान रखने का, श्रीधकार है श्रीर हर सस्था, श्रपने तन्त्र में स्वाधीन हैं। इस तरह हिमोक सी को, श्रपना सार हमेशा के लिए श्रहिंस को जान श्रीर मान है लोगा है।

किन्तु व्यवहार की राजनीति का तर्क अपना है। वह शक्ति का तर्क है। विचार और व्यक्ति नात्कालिक शक्ति की अपेचा से ही वहाँ विज्ञान राणिय वनते हैं। वह र दलबद्ध प्रश्नित हैं। दलों मे वह अपना हिसा विद्यान विद्यापा और उनके वीच जय-पराजय की युक्तियाँ रचेगी,। अपुक दुर्घटना उसके लिए अपुक वर्ग या दल को मिटाने का अवसर ही देने वाली दीखेगी। यह व्यावहारिक राजनीति, पावर-पालिटिक्स, पहले तो भारत का ही मेल नहीं साथ सकती, फिर हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का मेल, जो कि असली और दिली समस्या है, वह तो उसके गुमान में भी आ नहीं सकता है।

राजकीय समस्या भारत की श्रलम देख ली जाने, किन्तु सास्कृतिक समस्या उस तरह पाकिस्तान को श्रीर फलतः मुसलमान को श्रलमा कटा हुश्रा-मानकर चैन नहीं पा सकती। यहा संस्कृति को निर्विशिष्ट श्रीर समग्र भाव-मे लिया है। विशिष्ट श्रीर सीमित श्रीर नामधारी संस्कृति, जो इन्सान से-श्रिधक विद्यान की है, उसकी चर्चा यहा नहीं है।

गांधी जी ने भारत की राष्ट्रीयता को उसः बुनियादः पर-रखा जहाँ जाति; धर्म, श्रीर वर्ण-श्रादि मेदों का महत्वः नहीं है । वहा सब समात है श्रीर सब के लिये समाई है । धर्म के विविधः रूपो श्राधवा शरीहि

की रत्ता करते हुए- उसकी श्रखंडता, उसकी श्रात्मा की एकता, को उन्होंने जगाया - श्रीर चलते चलते गुहार दी :—

'ईश्वर श्रल्लाह तेरे नाम'

हिन्दू मुसलमान की, काँग्रेस कम्यूनिस्ट की, मेरी तेरी यदि यह लड़ाई थी कि हिन्दुस्तान (का राज़) तेरा नहीं मेरा है, तो गाँधी ने कहा कि हिन्दु-स्तान के मालिक तो वे हैं जो धरती मे पसीना डालते श्रीर वहाँ से सब के लिये श्रन्न उगाते हैं। वे वस उत्पादन ही श्रपना भाग मानकर वाकी लूट-खसोट का काम वाचालो के लिये छोड़ देते हैं। इसलिए हिन्दु-स्तान किसी का है तो उसका है जो इन मूक महनती जनता का श्रक्चिन सेवक है, जो यह सेवा मानो प्रायश्चित की मावना से करता है। इसी तरह धर्म के भामले मे ईश्वर श्रीर श्रन्लाह को एक पुकार में मिला कर उन्होंने व्ता दिया कि भगवान किसी का नहीं है, सबका है। श्रीर जो श्रपनी कुरवानी देता है उसे पाता है।

सन्तेप मे संस्कृति को संकट किसी दल अथवा मत से नहीं हो सकता, क्यों कि वह बस्तु दल-गत् या मतवादी है ही नहीं। जिन्दगी की प्रशृति आर्थिक योजनाओं के अधीन चले, आर्थिक व राजनीतिक दृष्टिकोण से चले, या फिर कोई अपने किसी दूसरे दृष्टि विन्दु से या दूसरे कार्यक्रम से चलाये—उस सब के सम्बन्ध मे संस्कृति का कुछ मतामत नहीं है। श्रीदमी का आदमी पर प्रहार न हो, दवाव न हो, असम्मान न हो, विक्कि हर दो के वीच सहानुभूति, सम्मान और सहयोग का सम्बन्ध हो; हर दों पंडीसी माईचारा रखें, अर्थ-सम्बन्ध सहकार के आधार पर हो, समार्ज स्वेच्छित-सहयोग पर बने और व्यक्तित्व की निजता को अवसर और अवकाश हो—ये स्कृति की आवश्यकताएं और लच्चण हैं। वेशक हर-एक की निजता अलग और अनोखी होने के क़ारण समस्याएं होगी और संघर्ष होंगे, लेकिन यदि उन संघर्ष में मी सद्माव रह सका तो जिन्दगी-कों, और मरापूरा, विविध और सन्दर बनाने वाले वे होगे। इस तरह मत-

मेद वड़ी पवित्र श्रीर मृल्यवान वस्तु होगी, क्योंकि वह श्रपनी श्रपनी ईमानदारी की पहचान होगी। हरेक का व्यक्तित्व श्रपने मे पुष्ट श्रीर इसलिए किसी कदर दूसरे से मिन्न होगा, तभी परस्पर सहयोग श्रीर सहकार कीमती भी हो सकेगा। श्रीर तभी हिमोक्रोसी केवल संख्या की श्रीर वोट की, भीड की, चीज न रहेगी, विल्क वह होगी जो कि होनी चाहिए। यानी प्रत्येक की स्वाधीन चेतना को वह वल देगी श्रीर उसकी श्रावाज शुद्ध विवेक की यानी संशिल्ध्ट मानवता की होगी।

रोटी का मोर्चा और संस्कृति

एक लेख मेरे देखने मे आया, "रोटी के मोर्चे पर संस्कृति के गीत।" अपना शीर्षक मैंने वही से लिया है। उसके लिए लेखक का आभार मानना श्रीर उनसे समा माग लेना जरूरी है।

वह तो लेख क्या एक गद्य काव्य'ही है । सुन्दर श्रीर भावुक । कला श्रीर भावुकता के योग से कठोर भी मनोरम दीख पडता है; लेकिन इस जगह मनोहर मुक्ते प्रयोजनीय नहीं है । प्रयोजनीय है मोर्चा, यानी उसको सममना । मोर्चे पर जा डटने से पहले मैं उस मोर्चे को जान लेना चाहता हूं । रोटी को तो मैं जानता हूं, भूख श्रीर भोग दोनों के द्वारा ही । लेकिन उसका मोर्चा क्या चीज है, यह शायद गदेपणा की वस्तु है । यह भी पाना होगा कि फिर संस्कृति से उसकी क्या सगित है ।

रोटी का एक मोर्चा तो मेरे यहाँ भी कायम है । उसका नाम है जीका । एक थाली में कक्कू, कुम्मो, श्रीर कुन्ने बैठते हैं तो श्रक्सर मोर्चा गरम देखता हूं । छीन-मत्पट होती है, ले-दे मचती है, फिर मीठा उनहार-मनुहार भी होता है । उस चौके के श्रीर भी पहलू है । एक, एहिणी जो कि खाना बनाती है । दो, स्वामी जो सादर पहले जिमाये जाते हैं । तीन, कहारिन जो रोटी के जुठे वर्तन मॉजती श्रीर वचा-खुचा पाने की जुगत में रहती है । फिर सबके बाद मेहतर जो बासी श्रीर जूटन बचने पर श्रपना हक जमाता है । चौका यदि मोर्चा है तो इन सबके लिए उसका रूप श्रलग-श्रलग है । पति महाशय के लिए वह रूप पैसा है, पत्नी के लिए सेवा, कहारिन के

लिए ज्ञाकरी और मेहतर के लिए भीख । वज्जो के लिये वह एक ही साथ क्रीड़ा और कुश्ती का अखाड़ा है ।

लेकिन में जानता हूं कि प्रश्न व्यक्तिगत नहीं है, पारिवारिक मी मही है। इस पद्धित से सब का अपना अपना होकर तो धरन विखर जाता है और शायद तव गंठीला भी वह उतना नहीं रहता। पर नहीं, प्रश्न का वह रूप निर्वेयिकिक नहीं है। निर्वेयिकिक ही वैशानिक होता है। श्रांतः भोची असल वह है जो निर्वेयिकिक है, सामाबिक है, सार्वजनिक है। इस लिए वह राजनीतिक और तालिक है।

निस्सदेह दिमाग-पर-वहाँ तक जाने में जोर पडता है जहा रोटो -का मीर्चा इस कदर कातिकारी है कि स्थूल रोटी का बास्ता उससे नहीं -रहता, खालिस मोर्चा ही मोर्चा रह-जाता है। जोर पडता है इसी से वह महत्वपूर्ण है।

उस रोटी को जानना आसान है जो गेहूं से बनती है, बनाने मे निसके तरह तरह की 'मेहनत लगती 'है, श्रीर जो मूख भरती है। पर वह 'रोटी, जिसका सम्बन्ध न तो गेहूं से है, न श्रम से है, बिक्क सीधा सम्बन्ध काति से श्रीर 'मोन्चें से है, इतनी गहन श्रीर 'सूदम हो जाती है कि उसे मुट्ठी मे लेना श्रीर पेटनी डॉलना संमव नहीं हो पाता। वह दिमाग की चीज मालूम होती है। श्रगर वह किसी की भूख मिटाती या बढ़ाती है जो शायद दिमाग वाले के दिमाग की ही।

रोटी का मोर्चा इस तरह उनका नहीं मालूम होता जो पेट के भूखे हैं, बह उनका है जो भूखे दिमाग के हैं। वह मोर्चा दिमागिया का है।

एक मन्दिर के द्वार पर अवसर देखते हैं कि भुखमरों की पाँत लगी हैं। भूखों को पात भे लाना छोटी बात नहीं है। उनके लिए भीड श्रीर भुग्रेड ही-श्रकृत है। लेकिन वह लाला, जो गिनती की रोटी लाते हैं श्रीर गिन-गिनकर ही छन्हें दे सकते हैं, हो हल्ला पसन्द नहीं करते, त्रस्तीव

पसन्द करते हैं। इसलिए एक को एक ही रोटी मिले, यह सुमीता श्रपनी श्रार से लाला जी को देने के लिए भुखमरों ने पाँत बाँधना सीख लिया है। जब तक पंक्ति है, तब तक शायद मोर्चे का पूरा मजा हमको उस हश्य मे नहीं दीखेगा। पर बहुधा पात टूट जाती है श्रीर छीन-भर्य चल पडती है। रोटी के मोर्चे का चित्र उससे हूबहू श्रीर कहाँ मिलेगा, मैं जानता नहीं हूं।

रोटी को चौके से तोड लीजिये और मोर्चे से जोड दीजिये। चौके से जुडकर वह अम की श्रीर व्यवस्था की वस्तु हो जाती है। लेकिन इसमें मोर्चे की हानि है। क्रॉति मोर्चे के सिवाय कही श्रीर से नहीं निकलनी है। इससे रोटी के सवाल को अम से जोडना खतरनाक है। यों रोटी बनेगी पर मोर्चा टूटेगा । मोर्चे को मजबूत रखने के लिए वह नहीं होने दैना होगा। इसलिए भूख की बात को इतना ऊंचा उठाना होगा कि भूख का काम हो ही न सके। कौलाहल मे शक्ति है। भूल है, तभी तक कोलाहल की प्रवृत्ति है। मुख मिटने पर शोर मचाने का चाव धीमा हो सकता है। इस-लिए बौद्धिक का यह कभी कर्त्तव्य नहीं है कि अम करे या अम करावे । उसका कर्ता व्य इससे कम नहीं हो सकता कि वह क्रांति करे और क्रांति कराये। कारण, वह बौद्धिक है, दूर की सोचता है, सदम को पकडता है। भूख में से क्रातिकारी शक्ति जगाने का जो काम है वह उसका है। उसके लेखे क्या बुरा है कि भूख बढ़े। पेट की आग को राजनीति की आग बनाना उतना कठिन नहीं होगा । उस आग के जोर से ध्वंस होगा और उससे तख्ता उलट-पलट होगा। तब नये राज्य को होना होगा! श्रीर वह नया राज किन का होगा ! सिवाय उनके श्रीर किनका, जिन्होने मोर्चा बाँधा था श्रीर जिन्होंने -मोर्चे से कम का कोई काम नही किया या। बौद्धिक की बुद्धि त्रासपास क्यो रहे, वह शक्ति के स्रोत, उसके मंत्र-तंत्र-यंत्र को इस्तगत करने की सोचने तक क्यो न जाय। अतः कोई मजबूरी नहीं है कि वौद्धिक अमिक बने। अग्रेजी भाषा, उसके द्वारा

विश्व का इतिहास, उसकी राजनीति श्रीर उसका श्रारंशास्त्र उसने व्यर्थ ही नहीं पढ़ा । वेपढ़ा रहता तो कदाचित् श्रीमक उसे वनना पह भी सकता था । पढ़-लिखकर मोला किसान मजदूर बननेवाला वह नहीं है । हाँ, नेता उनका बन सकता है । श्रीमक तो श्रव वह बनेगा ही क्यो । श्रव्यच्चा धनिक न वन सका, तो धनिक का दुश्मन वनना तो उतना श्रसमव कार्य नहीं है । उस पर्द्धात से एक दिन धनिक के सिर पर प्रभु बनकर बैठने की तरकीव निकल श्रा सकती है । बौद्धिक बनकर, बुद्धि पैनाकर वह इतना भी नहीं कर सका तो उससे श्रीर क्या श्राशा की जा सकती है ! नहीं, वह प्रचार करेगा, सगठन करेगा श्रीर क्रॉति करके ही छोड़ेगा—क्रांति, कि जिसमे श्राज का वहा श्रादमी पामाल दीखेगा श्रीर जनता के मूख के मोचें पर फंडा लेकर, घोष देकर, ऊँचा उठने वाला नायक बहाल होगा । श्रीमक की श्रोर से उसकी सहानुमृति में वौद्धिक वर्ग को ही तो नये राज्य का श्रीधनायकत्व सम्हालना होगा । इसके लिये खुद रोटी से ज्यादे रोटी के मोचें पर श्रांख रखनी होगी ।

मैं मानता हूँ कि रोटी के मोचें पर संस्कृति नहीं चाहिए, संस्कृति का गीत नहीं चाहिए। मेरे विचार में वहाँ रोटी श्रौर रोटी का अम भी उतना नहीं चाहिए। वहाँ मोची चाहिए, गीत भी मोचें का ही चाहिए श्रौर मोचें को चेताने के लिए रोटी से ज्यादे उसका श्रमाव चाहिए। वहाँ तीखी श्रौर बाँकी राजनीति चाहिए। रोटी के लिये प्लान वन सकते हैं, स्कीम वन सकती हैं, लैक्चर वन सकते हैं, श्रौर मार्च-कूच के नक्शे वन सकते हैं। क्योंकि इन सबकी मोचें से संगति है, श्रौर स्वयं रोटी से संगति नहीं हैं।

रोटी के मोर्चे मुक्ते इस तरह दो ही दिखाई देते हैं। घर-घर जो उस के लिए मेहनत हो रही है, नाज उगाया जा रहा है, चक्की पीसी जा रही है, वह तो ठडे अम की बात है। इसलिए वह तो मोर्चे के नाम पर उतनी विचारणीय नहीं है। उसके लिए विचार से अधिक लगन और न्नातः से मधिक काम चाहिए। उसके लिए राज की चात करने म्ब्रीर राज की चाह करने से श्रिधक स्वयं कम में काम नला स्लेने म्ब्रीर अधिक से ग्रिधक उपजाने की दरकार होगी। इससे उसमें मोर्चे असल में दो हैं— श्रिधक चने चलेगा। श्रातः उसकी जात वृथा है। मोर्चे श्रासल में दो हैं— (१) जिस पर उपकारी है, (२) जिसके ऊपर क्रांतिकारी है।

१---उपकारी रोटी का सफल मीर्चा बना पाता है। ही यह भी सकता या कि मिलारी मिलारी होता श्रीर अपने इक श्रीर अम में से जाता । उपकारी उस संमावना पर जाना नहीं चाहता । रोटी लिए उसके श्रागे हाथ पसारने वाले नहीं होंगे, तो वह रोटी बाँटने काम कैसे कर सकेगा ? वह काम तो अन्छा है न । इससे उसकी तसल्ली मिलती है। स्वय तो उसे भोग श्रीर श्राराम में उहना पडता है। काम में लगता है कि वह भर्म कर रहा है। धर्म का अवसर खोने की बात उस मावनाशील के मन में क्यों आने लगी। इसलिए उसका मुख्य 'लाम यह नहीं है' कि अूखे को 'रोटी मिल जाय, उसमें यह भी 'शामिल है 'कि उसके अपने हाथों से बंटकर 'वह खेटी उनको' मिले । 'वह अन के रूप में'रोटी उनसे खींचता है, फिर दान के रूप मे वही उन्हें -देता है । इसमे लाभ सह-होता है कि भोर्जा पैदा-होता है । अक्टोति से जी दी श्र्यादमी श्रे, 'इस व्यवस्था से एक उनमें दानी श्रीर दूसरा दखनीय खनता है।। "ग्रमीर श्रीर गरीव का लोप होने से कोचें का मजा कंम ज. हो जायगा !

२—दूषरा मोर्चा जो उससे बढा है रार्जनीतिक विचारक श्रेमेर क्रांति के कर्मचारी की कला-सृष्टि है। 'ऐ मूखे लोगो, तुम मूखे हो न ! श्राश्रो में सुम्हें 'स्वर्ग' की' राह बताता हैं। 'महर्ग' थेंटी ही नहीं है, 'मन चाहा 'सान कुछ है। '' वह देखो ''दीखा ! 'उसके लिए, श्रीली, बुद्ध करोगे ! श्री लाश्रो, मुफे बोट दो। '''श्रो श्रीतपद्दी, सुन, मेरी बीट भूखेकी रिटी की बीट है, जव कि तरा विद्यानी की। ''' मह श्रावश्य महता है कि स्व को रिटी मिले,

'लेकिन: उसके अपने 'हांयो' से चंटकर मिले । अपनी जगह पर अपनी मेहनत से इर के ई श्रागर श्रापनी रोटी कमा लेगा तो इस तरह शाननीतिक शक्ति के एकत्र हीने का अवसर कैसे आयेगा । चोट के रास्ते से पहले सबकी रोटी एकत्र करके त्रपने पास करली जाय, त्व' फिर उनको बरावर वरावर वाँउने का काम हम कर ही लेगे। ऐसे पार्टी स्टेट के माध्यम से 'सव 'मे एकता रहेगी श्रीर रोटी केन्द्र से वॅटी होने के कारण समता भी सव जगह समतल रहेगी। रोटी श्रपने हाथ से दूसरे को दी जाय, इसका स्वाद एक श्रलग ही चीज है। सब को सहज भाव से रोटी मिलते जाने से बह स्वाद पूरा नहीं हो पाता, इसके लिए मोर्चा बनाना ज़रूरी होता है। जिसको कहते हैं राष्ट्रीयकरण, सरकारीकरण, वह बहुत कुछ यही मोर्चावन्दी है। दस हजार मिल मजदूर एक मिल-मालिक से अपनी रोटी पाते हैं। पाँच लाख कलम के मजदूर क्लर्क एक सरकार से रोजी पाते है। लाखां करोड़ो प्रजाजन शासनासन पर बैठे राजन्य जनो की कृपा से सॉस लेते श्रोर पेट पालते हैं। इस अधिकार-भोग का सुभीता मोर्चा खडा किये विना कैसे वन 'सकता है । इससे 'ऐ नागरिको ! पार्टी श्रनुशासन मे पाँत वनाकर वैठो । नम्बर श्राये तव श्रुपना नाम वोलना 'श्रौर वीट देना । उसके वाद तुम्हारी न्तरफ से हम जार्येगे स्त्रोर सव रोटी जहाँ जमा हैं। वहाँ से लाकर बराबर वराबर तुम मे बाट देंगे। जानते हो तुम क्यों भूखे हो ? क्योंकि अव्वल तो एक रीटियो का ढेर नहीं है। कुछ अपने चौके चलाते हैं। रोटी, जो किसी की निजी सम्पंति है, वही तो मुसीवत है। तुम हमे नेमौका दो कि 'छीनकर पहले सबकी रोटियो का एक बडा ढेर लगा दे, फिर देखना कि हम सबकी पूरी तरह पेट भर कर देते हैं कि नहीं । पर सावधान ! 'हम' ही 'है जो तुम्हारा वेट भरेगे । 'उस 'श्रिधिकार की जगह कही दूसेरों को पहुँचने दिया तो भजव ही हो जायगा !'

-यह रोटी का दूसरा-मोरचा उसके हाथ-नहीं है जिस के हाथ में पकी 'पकाई रोटी है । -यह उनके पास है जिन के हाथ खाली हैं, इससे जिनके

पास, रोटी के वडे वायदे श्रीर नक्शे हैं। वायदे छोटे होने की वजह नहीं है, इससे मोर्चा भी वडा है। धन की कृत हो सकती है, श्राशाएँ श्रकृत है। इसलिये श्राशाश्रों पर भूख को श्रीर भूखों को पालने वालों का रोटी का यह मोर्चा सचमुच ही उपकारियों के मोर्च से बहुत जबर्दस्त श्रीर ताकतवर होता है।

इन दोनों से बाहर तीसरे मोरचे की मुक्ते खबर नहीं है। तीसरे जन शायद वे हैं जिन्हें रोटी के लिये सहयोग श्रीर श्रम करना पडता है। तीसरे इसलिये कि कोलाहल में भूख श्रीर भूखों के नाम पर पेटमरों के जो दो पच सामने श्राते हैं, मोर्चाबन्द तौर पर वे ही सामने दिखाई देते हैं। श्रसल भूख श्रीर श्रसल रोटी की उपज श्रीर मॉग के लोग तो श्रोट में पडकर तीसरे बनने को ही रह जाते हैं। वे मोर्चा नहीं रोटी चाहते हैं श्रीर श्रपने श्रम में से रोटी निकालने में उन्हें कोई श्रापत्ति नहीं है। वे शब्द के नहीं श्रम के लोग हैं, नेता जाति के नहीं जनता-विरादरी के हैं।

श्रतः प्रश्न मोर्चे का नहीं है। प्रश्न यह है कि विना मोर्चे सीधे सारिवक अम में से रोटी मिलना क्या संभव न वन सकेगा ?

निश्चय ही रोटी अगर मोर्चावन्दी में से मिलनी है तो अम का शोषण कभी समाप्त न होगा। तब चालांक ही होंगे जो अभिक का पेट भरने वाले वनकर उनपर हुकूमत जमायेंगे। अगर शोषण को मिटना है तो जीवन में अम को अपना स्थान पाना होगा और मोरचावादियों को मोर्चे से छुटाकर असल काम में लगाना होगा।

राजनीति की लक्फाजी न् गूँगे श्रीर श्रपढ मेहनती को कब तक भरमाती श्रीर बहकाती रहेगी ? क्या मोर्चा सुलगा कर उस पर श्रपनी हाँडी पकाने वालों के लिये ईश्वन बनना ही जनता का काम रहे चला जायगा ?

समय है कि राजनीति का भूत हम पर से उतरे। सब दल सोचते हैं कि सत्ता आ भर जाय हमारे हाथ में एकबार, तो बस हम यह और वह

करके घरती पर स्वर्ग चुटिकयों में ला विठायेंगे। ऐसे उटोपियों के पीछे चलाकर शब्दवादियों ने जगत में त्राहि-त्राहि मचा दी है।

वस यहीं संस्कृति की सगित है । राजनीतिक क्या शिकारी ही रहेगा? वह सस्कारी न वनेगा ? अपनी वासनात्रों को वह खुली छुट्टी ही देगा कि उन्हे लगाम भी देना वह जानेगा ? सच यह है कि सस्कृति के सिवा यह किसी और का काम नहीं है कि होडवाजो और स्पर्धावादियों के गिरोहो और मोचों के वीच वह उस निरीह मानव की प्रतिष्ठा करे जिस के पास स्तेह का हृदय और काम-काज के हाथ हैं । मानव-व्यक्तित्व और मानव-अम की प्रतिष्ठा यदि सस्कृति की ओर से ही नहीं आयेगी तो फिर किस ओर से उसकी आशा की जा सकती है ? मतवादो और राष्ट्रवादो के देशेंद्वत उन्मादो के वीच मानव को और मानव-जाति को मुनते मरते ही नहीं रहना है । इसिलये कहीं कोई और मोचों नहीं है, मानव व्यक्ति स्वयं ही वह मोचों है और रचनात्मक और सर्जनात्मक सब शक्तियों को वहाँ ही लगना है । शेष व्यर्थताओं पर कान न देकर एक मानव पर टेक रखने वाली अद्धा का नाम संस्कृति है । उसके सिवा संस्कृति भी और कहीं नहीं है । और कहीं यदि उसकी दुहाई है तो मान लीजिये कि वह उस ओडन में इस या उस तरह की दलवन्दी ही है ।

मूल मे इस सास्कृतिक आधार के विना रोटी के मोर्चे सिफ ताकृत हथियाने और अस्त्र-शस्त्र बढाने का साधन होगे। तव सिर्फ दो कौमे होती जायेगी, एक जो खायेगी और हुकूमत करेगी, दूसरी जो उपजायेगी और मूखी रहेगी। सरकारों के वजट का असल भाग फौज और युद्ध और वचाव के लिये होगा और वनाना नहीं विगाडना वडा काम होगा। वह रंक होगा जो बनाता उपजाता है, राजा वह होगा जो विगाडता और खुटाता है। संस्कृति की सावधानी के अभाव मे शिकारी हमे आदर्श होगा और अमिक हमारे लिये नगएय। मोर्चे की वाते जाने-अनजाने वही दिन लायेगी। संस्कृति की तत्परता शायद उसे वचा सके।

ः थः शान्तिः युद्ध

शान्ति और युद्ध

दुनिया एक युद्ध से मुश्किल से पार हुई है कि दूसरा उसके सिर पर श्रा मंडराया है। इससे दुनिया की श्राज की समस्या है शान्ति। जगह-जगह शान्ति के लिए समाएँ हो रही हैं। उन लोगों की तरफ से जो सोचते हैं, श्रीर उनकी तरफ से भी जो करते हैं। ऐसा मालूम होता है कि सभी चाहते शान्ति हैं, पर पाते हैं कि जाने-श्रमजाने, श्रपने से या श्रपने वावजूद, वे युद्ध में वढे चले जा रहे हैं।

निश्चय ही कोई युद्ध नही चाहता । युद्ध होगा, तो शस्त्रास्त्र की तैयारी
में लगे पन्न उसकी जिम्मेदारी सदा दूसरे पर डालगे। लडने वाले दोनों दल
श्राप-श्रपने को शान्ति व ला वतायेगे। श्रीर उन्हें मूठ भी नहीं मानना होगा।
कारण, लड़ाई सचमुच उन्होंने चाही नहीं है, सिर्फ वनाई है। इस वात को
समभ सके तो समस्या पकड़में श्रा जाय। जो लड़ते है, वे लड़ना (शुरू
करना) नहीं चाहते। लेकिन उनमे हर एक मानता है कि दूसरा हमला करे
तो जवाव में लड़ने के सिवाय उपाय नहीं रहता। मरना जब धर्म नहीं है,
तो धर्म जीना है। इससे जीने पर जब श्रा वनती हो, तब जान बचा लेना
ही धर्म ठहरा। इस तरह सुरन्ता में शत्रु को मारना या श्रपनी तरफ से उसको
जान का खतरा पैदा कर देना भी श्रावश्यक धर्म वन श्राता है। हम देखें
कि लड़ाई यों जीने की श्रनिवार्य शर्च के रूप में हमारे बीच श्रा जाती है।

जगल में प्राणी का जीवन कैसे चलता है ? वहाँ हरएक स्वतन्त्र है कि जिसको वने भारे-खाये श्रीर जैसे हो श्रपने को मारे श्रीर खाये जाने से बचाये। इस प्रकार की निर्वाध स्वतन्त्रता का नाम है जंगली जीवन। त्रादमी उसी में से त्राया है। शायद त्राज भी उसमे ही रहता है, लेकिन त्रापने रहने के ढंग को सम्य कहता है। जानवर को जंगली त्रीर त्रापने को सामाजिक बताता है। लेकिन त्रागर जीने का तरीका उसका यही है कि जो हो हथियाये त्रीर जैसे बने त्रापने को बचाये, तो उसको जानवर से कुछ दूसरा कैसे कहना होगा ?

वन्य पशुत्रों की लड़ाई जिन्होंने देखी है, बताते हैं, कि अद्भुत होती है। कमाल की पैंतरेबाजी वहाँ देख लीजिए। इधर शेर के-पास नहंदार पजे हैं, तो सूअर के पास तीखे दाँत। इस तरह अलग-अलग खूबियों के हथियारों से मुकाबले में वह चोटें चलती है कि सौन्दर्य का विलच्चण चमत्कार उपस्थित होता है। बड़े लोगों के बैठकखानों में इसीसे बिलास की नहीं, तो अधिकांश वैसी ही तस्वीरें आपको मिलेगी। इस तरह युद्ध प्राण्यियों का सबसे प्रिय खेल रहा है। उसके दबाव के तले कला-कौशल और ज्ञान-विज्ञान वेग से खिल उमरे है। जीवन मानो उस समय रस से आ भरता है। नसे फरफरा उठती है और मन उमंग की पैंगे ले उछलता है। जिन्दगी सूखी नहीं रह जाती, जैसे सार से भर आती है। मारने के उछाह में आदमी अपनी जान हथेली पर ले खुद मौत में बढ़ चलता है। प्राण् केने की कोशिश में प्राण् पर खेल जाना उसे असल जीना लगता है।

युद्ध से यह सब होता है। इससे युद्ध को छोडना सहसा उसके वश की बात नहीं है। इतना उत्कृष्ट रस वह दूसरी किस चीज से पा सकता है ! इसलिए जान पड़ता है कि हम थोडे-बहुत जो शातिकाल मे रहते है, सो इस ढंग से कि उसके फल मे युद्ध जल्दी ऋनिवार्य हो आये। युद्ध मानो घटना नहीं है, वह हेतु है। हमारी जीवन-विधि का वह फिलत फल है, मानो वह हमारी सिद्धि है। इसलिए शान्ति के सवाल को इस रूपमे देखना ठीक न होगा कि युद्ध से कैसे बचा जाय। युद्ध द्वारा आखिर कुछ तो हम चाहते हैं। उस आशा को एकदम शून्य नहीं किया जा सकता। केवल अभाव तो

टिकता नहीं | इससे श्रभावात्मक होकर शान्ति कभी श्राने वाली नहीं है | वैसी तो कब्र को शान्ति है | उसके लिए चैतन्य को खोकर जब वनना धर्म हो जायगा | वह निष्क्रियता चाहती टीखेगी | वह शान्ति मानो मांगेगी कि हम श्रपने को हस्व करे, नाना निपेधों से प्राण-प्रवाह को जकड वाँघे | वह निरन्तरता की जगह स्थिरता चाहेगी श्रौर गति-मात्र, कर्म-मात्र, उसके लिए, भीति के कारण होंगे |

श्रादि-काल से शान्ति के साधक सन्त हमको मिलते श्राये है । हमसे मतलव विश्व के सभी देशों का । श्रापने भारत को ले, तो वह बात श्रोर भी सच है। लेकिन उन महात्मात्रों ने ग्रपनी जो शान्ति ग्रौर मुक्ति साधी, तो क्या वह असल इष्ट वस्तु थी ! क्या समाज मे ब्याप्त युद्ध के प्रति उसमे हठात् विमुखता न थी ? या समाज-मान्य युद्ध-नेता का सहारा भी न था ? युद्ध-जेता राजन्यों के प्रश्रय में रहकर क्या उन्होंने ग्रापनी शांति को युद्ध का एक तरह प्रार्थी त्यार शरणार्थी ही नहीं प्रमाणित किया ? किन्तु ऋपने भारत मे हम देखते हैं कि ऋषि-मुनियो और सन्त-तपस्वियों की लम्बी परम्पराको प्रेरणा देनेवाले महापुरुप हुए राम श्रीर कृष्ण, जिन्होने युद्ध लिया ही नहीं, युद्ध किया | किया त्र्यौर जय साधी | राम त्र्यौर कृष्ण क्या राजा त्र्यौर योडा नहीं थे ! श्रौर पश्चिमके मसीह ईसा को क्या इसलिए सूली देना जरूरी हुत्रा होगा कि वे नितान्त एव एकान्त शान्ति-साधना मे रहे ? फाँसी निश्चय ही उसको लगेगी, जो चुप त्रौर निष्किय न होगा, वरन् प्रवल श्रौर पराक्रमी होगा। योद्धा उसे होना ही चाहिए। मुहम्मद साहव, जिनका धर्म ही शान्ति कहलाया, क्या लडाइयो के लडने से तिनक आराम पा सके ? इसलिए शान्ति की वात सोचने योग्य है, तो इस कार्ण नहीं कि युद्ध से यचना है। वचानेवाली शान्ति तात्कालिक रूप से कायर की ऋौर श्रन्तिम रूप से शव की है। वह विचार की वस्तु ही नहीं। घर-गिरस्ती वाँध-वर वैठनेवाला हर त्रादमी वैसी सुख-शान्ति की सेज त्रपने यहाँ सजाता श्रीर वहाँ भोग को प्रतिप्ठित करता है। इस शान्ति-भोग श्रीर उसकी

सुरत्ता के लिए जाने फिर क्या-कुछ नहीं हो सकता। मोटे पत्थर के किले की लूंबी-चौडी प्रार्चारें क्या इसीलिए नहीं उठायी जाती कि अन्दर महलों की शानित अन्तुएए रहे ? युद्ध इसी सुख-शान्ति में से होते हैं।

हम सब उस ऋपनी सुल-शान्ति को पक्की दीवारो से ऋौर पक्के हिसाव से धेरकर ऐसा सुरिच्चत बना लेना चाहते हैं कि कोई उसपर न भापट सके, न कोई साभी को आ सके । इसीका करिश्मा है कि सव कही हाय-हाय श्रीर नोंच-खसोट मची हुई है। यही चाह समहो के नाम पर संगठित होकर खुल ख़ेलती है, तो युद्ध का रंग भर लाती है। अपनी छोटी-मोटी शान्तियो की चिन्ता श्रीर रत्ता ही वह बारूद है, जो इकट्टी होकर श्रीर चिंगारी पाकर श्रासमान को श्रपने स्कोट से रगारग श्रीर लाल कर उठती है। तव खूब-स्रितयाँ खिलती हैं कि जिनको लेकर इतिहास के वर्क जगमग हो रहते हैं। यानी युद्ध से विमुख होकर श्रपनाई जानेवाली शान्ति खुद उस युद्घ के लिए ई धन है। हम नहीं लबते, यह कहने से लड़ाई कम नहीं होती, सिर्फ हम कम होते हैं, स्रोर हमारी लडाई का बोभ दूसरे कन्धो पर जाकर स्थायी श्रीर पक्का ही बनता है। ऐसे तनखादार सिपाही पैदा होता है जिसका पेशा लंडना बनता है। श्रीर युद्ध सबसे ऐश्वर्यशाली उद्योग श्रीर व्यव-स्रय बनता है। फिर श्राधुनिक सेनापित कभी लडते सुना गया है ? वह उल्टे शान्त रहता है, जबिक सिपाही उसी की लड़ाई लड़ाते हैं। बल्कि श्रीर पीछे जाइए, तो घर मे बैठा या सभा मे बोलता युद्ध-सचिव श्रीर भी व-श्राराम श्रीर शान्त है। इसका मतलब है कि लड़ाई उसकी रचना है, इसीसे उसका लंबना दूसरों पर है। पेशेवर सिपाही क्यों लंबते है ? क्यों कि एवज में मिलने वाले वेतन-भत्ते से अपने चौथेपन मे वे कुछ घर-वारी सुख-शान्ति अपने लिए जुटा पाने की आशा रखते हैं। हम सबकी अपनी अपनी शान्तियों की चिन्ता ही युद्ध की सामग्री और अवसर बनती है।

इसलिए प्रश्न पर ऐसे विचार करना बेकार हो जाता है जैसे युद्ध का अभाव शान्ति हो या दोनो परस्पर विरोधी हो। ऐसे एकान्ती और सिद्धान्ती

विचार से दुनिया युद्ध के लिए खुला खेत हो रहती है, जिससे सिर्फ शान्तिवादी किनारा खीचने की अपने लिए छुटी पाजाते हैं। लेकिन ये दोनों स्रते सही जिन्दगी की नहीं हैं। शान्ति यदि इष्ट है, तो सवकी श्रीर सवके बीच होकर इष्ट है। अन्यथा वह छलना है। इससे प्रश्न यह होता है कि हम जो मारकाट के जरिये पाना ग्रौर बचाना सोचते हैं, क्या उस पाने श्रीर वचाने की पद्धति कुछ दूसरी भी हो सकती है ? क्या श्रहिंसा का उपाय भी कुछ हो सकता है ? हर वस्तुरिथित में किंचित् अन्याय श्रीर श्रमत्य गर्भित है। उसीके निराकरण के श्रर्थ जीवन है श्रीर जीवन में गति-बोध है। काल, जिसका लच्चण परिणमन है, नहीं तो फिर होता ही क्यों ? उस गर्भित श्रयत्य त्रार ग्रान्याय पर क्ककर, उसे यथावत् श्रपने मे स्वी-कार करके, तो जीवनका ऋौर कालका प्रवाह सार्थक हो नहीं सकता । उस श्रन्थाय श्रोर श्रसत्यको इसलिए उमारते श्रीर उखाडते ही चलना होता है। इसीसे है कि चैतन्य का प्रतीकपुरुप विद्रोही दीखता श्रौर शहीद बनता है, दूसरा कुछ हो नहीं सकता। उसके द्वारा परिस्थिति पर जो चैतन्य श्रवतरित होता है, वह स्थिति मे जड जमाये स्वार्थों को विचलित श्रीर जुन्ध कर उठता है। विकास इस तरह स्थिति श्रीर गीत के परस्पर प्रतिघात श्रीर प्रत्यावर्त्तन द्वारा ही सम्पन्न होता है। साफ ही युद्ध इसमें एक श्रनिवार्य प्रक्रिया है। वर्त्तमान यदि श्रतीत की पीठ ही है, तो भविष्य को उसपर त्राघातके रूपमे ही पडना होगा । त्रान्यथा वर्त्तमान भविष्य का त्रावाहन भी हो सकता है। वर्त्तमान पर वन्धन श्रीर श्रवरोध वननेवाले श्रतीत से जिंदत तत्व भिवष्य के श्रवतरण को श्राघात मानकर उसे प्रत्याचात पूर्वक ही लेनेको लाचार होगे। यो संघर्व में से प्रगति सधेगी। हू त में से ही श्रद्धैत यात्रा को वहते चलना होगा।

शब्द ग्रह त ऊपर ग्रागया है। यह शब्द श्रद्धा का है। इसलिए भाषा में उसे कम ग्राना चाहिए। लेकिन संहारमे ही ग्रगर जीवन के ग्रर्थ ग्रीर इति को नहीं देख लेना है, यदि उसमें से ग्रागे किसी ग्रर्थ ग्रथवा इप की निष्यत्ति पाना है, तो अद्धा को उतना असगत नहीं मान लेना होगा। और शान्ति का प्रश्न अद्धा का प्रश्न है, वह ऐक्य की निष्टा का प्रश्न है। जा अपने लिए निज की शान्ति एच बैठना चाहता है, वह काल के प्रवाह में श्रव्चन बनता है। वह मरने से बचना और आर्म से जीना चाहता है। इन सब कारणों से वह महाकाल का आखेट बनता है। डरते-रोते उसे जीना और वैसे ही मरना होता है। ऐसा ही व्यक्ति है, जो अपने चारों ओर पदार्थ जोड़ता और उसकी ओट में मानो गितसे और नियित से बचने की युक्ति में चतुर स्वार्थ की स्थापना करता है। काल-गित ढाहती-धडधडाती हुई उसकी छाती पर से जब चलती है, तो उसे लगता है, जैसे शान्ति का और धर्म का अपलाप हो रहा है। पर वह अप्रतीति है। कारण, शान्ति का धर्म हिंसा के अधर्म से मोर्चा लेता हुआ ही चलने को बाध्य है। उससे किनारा काट चलनेवाली शान्ति क्योंक पत्रचना है, इससे यज्ञारम्भ में सबसे पहले वही स्वाहा होती है।

शायद ऊपर एतरनाक भाषा आ गई। पर खतरे से बचकर सत्य की तरफ चलना कैसे होगा ? 'शान्ति के लिए' नहीं, 'शान्ति के द्वारा' हमें जीना है। सांच्य को साधन में गर्मित और तत्सम रहना होगा। फिर उस सकल्य का आदमी सुरत्वा कभी खोजेगा ही नहीं। उसे मृत्युसे बचना नहीं है। उसे किसीसे, कुछसे, बचना नहीं है। उसे सबसे तदाकार होना है। उसे सर्वातमय से तादातम्य पाना है। इस्रलिए जहाँ युद्ध है, वहाँ भी वह है, यद्यपि अहिंसक होकर है। युद्धसे अलग होनेवाली शान्ति हिंसाके लिए जबिक ईंधन है, तब युद्ध के समच्च रहनेवाली अहिंसक कर्मपरायण शान्ति उस हिंसाके लिए भयावह ललकार है। ऐसा शान्ति से बचने का प्रश्न स्वय युद्ध के लिए उपस्थित होता है, युद्ध से बचने का प्रश्न उस शान्ति के लिए नहीं उठता। यही नहीं, बल्कि शान्ति का तो सत्त प्रश्न है कि युद्ध कहाँ है, कि जहाँ हो वहां वह पहुँचे और कहे—'माई, तुम जानते हो, तुम्हारी वीरता सिर्फ कायरता है। दुम्हारे शस्त्रास्त्र का भय मुक्ते कैसे हो

सकता है ! बिल्क उस कारण नुम पर दया होती है ! तुम पर संहार सवार है, तो लो, यह मैं हूँ । मुक्त पर प्रहार कर शायद तुम पहचानों कि मैं दुश्मन नहीं हूँ, बिल्क वह हूँ, जिसके लिए तुम भटक रहे हो । ऐसी जो शान्ति है, वह संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धा से अलग कही रह नहीं सकती । वह योजना की वस्तु नहीं, साधनाकी वस्तु है । इसीसे आज की शान्ति-योजनाएं युद्ध-योजकों की नक्शेवन्दी का भाग वनी देखी जाती हैं । योजना में शान्ति नहीं है, जैसे कि फार्म ला में आग नहीं है । सूरज होकर ही कोई धूप दे सकता है और शान्त होकर ही कोई शान्ति वढा सकता है । अर्थात् जमाव-जुटावसे, संख्या-गणनासे, तत्र से और यंत्र से उसका सम्बन्ध नहीं है । उसका सम्बन्ध आत्मासे और आत्म-सस्कार से है ।

ऊपर तत्त्वकी वात त्रा गई । उसे ही व्यवहारमे उतारकर देख लेना है। उदाहरण के लिए हालका विश्व-युद्ध ले। सव जानते हैं, उससे पहले की वर्साई की सन्धि के नीचे शुद्ध न्याय नहीं था, शक्ति-न्याय था। शुद्ध न्याय प्रेम का नियम पालता है। प्रेम का नियम है कि श्रसमर्थ को वस्तु-जगत की ऋधिक सुविधा चाहिए। समर्थ छोड सकता है, इसलिए शक्ति-मान अशक्त को अधिक देगा और खयं कम लेने को तैयार होगा। स्रंत मे तो उसे निरीह नियट हो रहना है। यह है सिद्धान्त प्रेम का, धर्म का, यज्ञ का, कास का । पर वर्साई-सन्धि ने पराजित जर्मनी के अग-भग को न्याय माना, श्रपमान को उसका पुरस्कार बनाया। जर्मनी क्या उस राष्ट्रीय श्रह-भावना का ही नाम न था, जो श्रमुक प्रदेश श्रीर श्रमुक-संख्यक लोगो को परस्पर मिलाए श्रौर उठाये रखे हुए थी ! उसको कृतार्थता की श्रोर न ले जाकर दूसरे विशिष्ट राष्ट्रीय ऋहंकारों के जुटाव के जोर से तोडने श्रौर तिरस्कृत करनेकी कोशिश क्या मानवीय न्याय हो सकती थी ? तो उसका परिगाम ही न्याय कैसे श्राता ! कुछ ही वर्षों में हिटलर मे मूर्त होकर क्या वह राष्ट्र-चेतना, उद्बुद्ध श्रीर उद्धत, यूरोप के लिए चुनौती नहीं बन उठी ? वर्साई वह समय था कि जब हम राष्ट्रीय श्रस्मिताश्रो का विप हर सकते श्रीर राष्ट्र-

भावना को संस्कार दे सकते थे। पर श्रहंकार ने श्रहंकार को चोट दी, तो परिशाम मे उत्कुद्ध श्रहंकार को जन्म लेना ही था। तिरस्कार में से श्रहकार छोड श्रीर क्या फलने वाला है !

वर्ताई का उदाहरण फिर दोहराया जा रहा है। एक बार फिर शस्त्रों की बहुलता श्रीर प्रवलता के हाथ जय ग्राई है। जय में से न्याय-निर्णय का भ्राधकार ग्राया है। जय शस्त्र की है, तो निश्चय न्याय को भी शस्त्र में ही होना होगा। हम देख चुके हैं, श्रीर श्रागेके लिए भी ध्यान रखे, कि शक्ति का न्याय वह नहीं है जो समाधान ला सकेगा। वह दानवी न्याय है, यानी वह ग्रन्याय का बीज बोकर ग्रगली पीटीके नाम युद्ध की फतल काटने का काम दे जाता है। ठीक है, युद्ध को तो होना होगा। श्रन्याय मानवताकी श्रात्मामे बिना धडके बैठ नहीं सकता। उस विकार को फटना श्रीर मिटना होगा। युद्ध विकार का विस्फोट है। पर विकार पके ग्रीर फूट, तो फिर श्रपने वीज मनुष्यता के ग्रतरंग में श्रीर गहरे डाल जाय—क्या चिरकाल तक यही होता रहेगा? क्या संस्कार श्रागे श्राकर विकार से मोर्चा न लेगा? क्या हिंसाग्रोमे ही युद्ध होगा? क्या एक भी पद्म कभी मारने से इन्कार करके मरने की प्रतिजा लेकर श्रागे न बहेगा कि युद्ध की ही श्रन्येष्ट हो ?

एक श्रादमी हमारे वीच होकर गया है। महात्मा नहीं कहता, श्रवतार नहीं कहता, मैं उसे श्रादमी कहता हूँ। वह श्रादमी के सिवा श्रीर उससे ज्यादे कुछ न था। उसने प्रकृति से वदला नहीं निकाला कि सुमें नुकीली दाढ़, नाखून श्रीर पजे क्यों नहीं दिये १ शरीर का वैसा बल क्यों नहीं दिया १ नहीं, उसने श्रपने इन्सान होने को चिनम्न श्रीर कृतज्ञ भाव से स्वीकार किया। सींगी, पजो श्रीर दाढ़ों की जगह काम देनेको उसने तरहतरह के हथियार गढने में पुरुपार्थ नहीं माना। उसने जानवर से वरावरी नहीं ठानी। उसने माना कि जानवरसे कम हूँ, इसीसे मैं इन्सान हूँ। इस कमी मेही मेरी भलाई है। इन्सान में जिस्म कम है कि जिससे दिल ज्यादे हो

सके । श्रीर दिमाग भी उसे ज्यादे हैं । उस ज्यादा दिमाग से नया वह जानवर से जिस्म की ताकत में कम नहीं, ज्यादा होना चाहता है ? श्ररे, यह खुद जानवरपन है, जो दिमाग को उस काम में लगाता है । यह जो इन्सान को दिल मिला है, दिमाग क्या उस नेमत को नहीं समस्तेगा, नहीं स्वारेगा ? इस तरह उस श्रादमीने श्रपने दिमाग को, उसकी रत्ती-रत्ती शिक्त को, श्रपने या दूसरे की दिरदंशी को नहीं, इन्सानियतको बढाने में लगाया।

वह स्रादमी स्रव उठ गया है। जीया तव कभी पल-भर वह शान्ति से न रह पाया । कौन आकत थी जो उसके सिर न टूटी । एक हंगामा चारो तरफ रहा श्रीर उसके वीच वह चला किया। बडे-बडे उसने मोर्चे 'लिये श्रोर लडाइयाँ लर्डा । श्राराम की एक सास उसके भाग न श्रायी। कर्म-लेख ही उसका ऐसा रहा। क्या-मुख उसके पास न पहुँचा ? सब विभृति, जो दुनिया चाहती है, उसके इर्ट-गिर्द घूमती रही। पर उक्षने एक कनपर भी हाथ नहीं डाला, मुर्ठी नहीं वाँधी। कुछ अपने तई वह न ले सका । चार हाथ कपडे से आगे उसे यहाँ जरूरत न हुई । खाने को स|ग-पात श्रौर रहने को वॉस-फ्रॅसकी भोपडी उसे नेमत वनी । यह श्रादमी शान्ति के एकान्त मे नहीं गया । युद्ध के घमासान की तरफ ही उसके कदम रहे । या करो, जहाँ पहुँचा, वहाँ उसके साथ ऋाँघी पहुँची । देहात श्राया, तो वहाँ भी राजो श्रौर राजधानियों की राजनीति भापट लपकी। लेकिन जैसे राज के श्रौर युद्धके जोड-तोड श्रौर दॉव-पेच उसके पास विनती करते त्राये त्रीर उसने उन्हे पुचकार कर लिया। शान्तिको उसने कही भी वाहर नहीं खोजा। सुबह-शामकी प्रार्थना के सहारे वह उसे श्रपने श्रन्दर सॅजोए रहा। फिर युद्ध उसका कर्म था, क्योंकि शांति उसका धर्म था। इस धर्म-युद्ध मे मुसकराहट उसकी ललकार वनी ग्रीर प्रेम उसका ग्रान्त्र। शत्रुइसमे मित्र हुत्रा श्रीर सगा उसे शत्रु ।

यह त्रादमी निपट त्रादमी के ढंग से त्रभी हाल हमारे बीच जी गया

है। एकदम त्रादमीका था, इससे वह ढंग हमें समभ नही त्राया। बहुत श्रमोखा वह हमें लगा श्रीर कभी तो श्रचरज हुश्रा कि यह दैवदूत तो नहीं है। लेकिन कुछको दानव भी उसमें दीख आया।शायद अपने हिले स्वार्थ के चीम में से उन्होंने उसे देखा हो। वह, जो हो, अपने सोनेपर हमारी गोली खाकर हमे हार्थ जोडता, मानो हमसे च्मा माँगता, अपनी विदा ले गया है। अब वह आँख से ओमल है और उसके भारत मे स्वराज है। स्वराज मे उस आदमी के ही कुछ साथी सरकार बनाकर वैठे है। वे उसीकी -राह चलना चाहते हैं। उसकी वह चली-चलाई राह तो विछी दीखती है, पर त्रागे उसे बताने के लिए वह खुद पास नहीं है। ऐसे वे साथी वडी उलमान मे हैं। तरह-तरहके दुशमनों से घिरकर वे फौजे बढ़ा रहे हैं, पकड-धकड कर रहे हैं, कारखाने विठा रहे है श्रीर इस तरह हिन्दुस्तान को सुरचित, लैस श्रीर मालामाल बनानेकी कोशिश मे लगे हुए हैं। वह त्रादमी उघाड़े बदन, पाँव-पाँव चलता था। ऋपनी श्रद्धा में उसे जल्दी न थी । लेकिन जमाना जाने कैसा है ? इसलिए उससे सीखे साथियों को इवाकी गति से श्रौर विद्युत्के वेगसे चलना हो रहा है। कारण, पश्चिम श्रागे है श्रीर पूर्व को पश्चिम के वरावर होना है!

श्रीर इधर पश्चिमी गोलाई में संयुक्त राष्ट्रसव की वैठके चलती हैं, जो सरगर्म होती हैं। वाद-प्रतिवाद ही नहीं, शस्त्रास्त्र का उत्पादन भी तत्परता से हो रहा है। जर्मनी, जिसने सिर उठाया था, विछा पड़ा है श्रीर मालूम होता है कि मित्र लोगों मे, शत्रु के खत्म होते ही, श्रापसी मित्रताकी जरूरत भी खत्म हो गई है। बिल्क बीच से शत्रु ता उठकर दोनों मित्रों को श्रपनी तरफ ललचा रही है। शत्रु मिटा, पर उसके कारण जैसे श्रीर नवेली बनी शत्रु ता श्रॅगडाई लेकर दोनों को मोह रही है।

ऐसे मे वह आदमी याद आता है, जो इस पूर्णता और अकिंचनता से जीया कि हमारे शब्दोकी दुई उसकी सचाई घेर नहीं पाती। वह सौ-फी-सदी युद्ध का आदमी था, जैसे कि सौ-ही-फी-सदी वह शान्ति का आदमी था। सच यह कि वह सौ-फी-सदी ब्रादमी था। इसिलए इस या उसमें कम-ब्रिधिक बॅटकर वह नहीं हो सकता था। जिसका था, पूरा-का-पूरा था, ब्रीर ब्राचरज कि वह सवका था। ब्रानेकता वहाँ वस्तुक्रों, विधानों ब्रीर विवादों की है। धारणाएँ ब्रीर कामनाएँ ब्रानेक हैं; पर वह अखड एक था—इससे निर्धारण ब्रीर निष्काम था। लौकिक विविधतात्रों में एक-सा व्याप्त या विमुक्त था। शायद वह केवल चिन्मय था। ऐसे को दल-मत ब्रापस में कैसे वाँटकर वैठे ! लेकिन भला है कि अब बाहर वह कहीं नहीं है ब्रीर हम लाचार हैं कि उसे ब्रापने भीतर से ही पायें। वहाँ के सिवा उसे कही देखा, रखा ब्रीर पाया नहीं जा सकता। ग्रंथों में नहीं, म्यूजियममें नहीं, समाजो-सधोंमें नहीं। शायद ब्रापने ब्रांतर में ही उसे जगा कर हम ब्रासन्न युद्ध को ब्रावसन्न ब्रीर शान्त करने की राह वूम ब्रीर बना-वता सकते हैं।

युद्ध की जगह शांति का उद्योग

हाल का वह शाँति-सम्मेलन, जिसकी पहली बैठक शाँतिनिकेतन में श्रीर दूसरी सेबाग्राम में हुई, गांधी जी के स्रमाव में उनके सिर्फ सिद्धात श्रीर सहयोगियों को बीच में लेकर शांति पर चर्चा-विचार कर सका। बाहर से उसमें शामिल होनेवालों में चौतीस देशों के तिरेसठ ऐसे लोग थे जिनकी निष्ठा उस तरह के काम में परखी हुई बताई जांती है। सिम्मिलित सभी की श्रहिंसा में श्रास्था थी।

उसके आसपास के दिनों में दूसरी तरह की भी शाँति-परिपदें हुई। उनमें शायद संख्या के बल पर भी ध्यान था और उनका रूप-रंग भी दूसरा था। मालूम हुआ कि उनमें शामिल होने के लिए बहुतेरों को उन देशों की सरकारों ने सुविधा नहीं हं।ने दी। अनुमानतः वे परिषदें अराजनीतिक न होगी।

शॉित का सवाल इस तरह सभी के मन को मथ रहा है। कुछ उसकी लेकर दौड-धूप और संगठन में लगे हैं, दूसरे आत्मिनिरी ज्ञा और विश्ले- ज्या मे। पर शाित के इन सब प्रयत्नों के साथ सर्वसामान्य में एक शका वनी ही रहती है। वह यह कि या तो उनके पीछे दायाँ पच है, जिसमें रूस और उसके प्रभाव के देशों का योग नहीं हैं, या सिर्फ वायाँ है, जिसमें अमरीका और ब्रिटेन नहीं है।

यह दुर्भाग्य हो, पर तथ्य है। मानव जाति एक है श्रीर दुनिया एक है, यह सबको मान्य होने पर भी सच यह है कि मानव की वह जाति श्रीर उसका वह जगत् राष्ट्र नाम की इकाइयों में श्रीर तद्गत् राष्ट्र-वादों में वटा-कटा चल रहा है। मानव चेतना के पास दूसरी कोई निष्ठा नहीं है, जो इस राष्ट्र-राग को श्रंकुश में रखे। यों दो मतवाद है, साम्यवाद श्रीर लोकतन्त्रवाद। पर ये भी राष्ट्र-एकॉत (नेशनल सॉवरेंटी) को मान श्रीर उभार कर चलते हैं, उससे समर्थ श्रीर उत्तीर्ण वे नहीं हैं।

शाति के लिए यही सबसे वडी श्रीर जड की वाधा है।

गाधीजी मे दुनिया को तो भी ढाँढस था। वह एक समूचे राष्ट्र के नेता थे, पर उस राष्ट्र से सीमित न थे। यानी त्र्राज जविक दुनिया इतनी छोटी वन गयी है कि अन्तर्राष्ट्रीय होकर ही हमारा काम-काज चल सकता है तव किसी भी पूरे राष्ट्र का वल जिसकी कृति मे नहीं है, ऐसा व्यक्ति, या ऐसी नीति, क्या शाँति या क्या युद्ध, किसी मे कुछ कर-धर नहीं सकते। गाँधीजी इसीसे भारत-राष्ट्र को लाँघकर ऋन्तरीष्ट्रीय चेत्र मे नहीं उतरे। वह जानते थे कि काम-काज के चेत्र में केवल तरव-विचार की श्रोर से किसी नई नीति का प्रयोग श्रारम्म नहीं होनेवाला है। इसलिए वह तत्त्वदर्शन या विचार-विवेचन का प्रश्न नहीं है। प्रश्न ऋधिक घनिष्ट ऋोर समग्र है; वह श्रन्तर्राष्ट्रीय है । इसलिए उसके घटक किसी एक राष्ट्र को स्रात्म-प्रयोग से श्रारम्भ करना श्रौर उस नीति का प्रवर्त्तक वनना होगा । उनकी श्रद्धा थी कि वह भाग भारत का है। सर्वाश मे ऋखंड सत्य के होने पर भी (विल्कि, ही) मानो पूरी तरह वह खंड-राष्ट्र के वनकर रहे। जव भी अवसर आया, उन्होंने यही कहा कि भारत द्वारा ही उनका काम सब दुनिया को पहुँच जानेवाला है। यही दृष्टि थी जिससे राष्ट्रीय काग्रेस, श्रीर उसके वाद राष्ट्रीय सरकार, से मेद रखकर भी उन्होने अपना अभेद वनाये रक्खा।

शाति कौन नहीं चाहता है ! जो युद्ध ठानते हैं, वे स्वयं कव शाति नहीं चाहते ! विल्क वे तो प्रत्यच्च ऋनुमन्न करते हैं कि राष्ट्र-नायक होने के नाते उन पर शाति-रच्चा का दायित्व ऋधिक है । उस दायित्व-पूर्ति में ही उन्हें युद्ध स्वीकारना श्रीर ठानना पडता है। जहाँ तक उनकी इस मान्यता की बात है, उन्हें गलत नहीं ठहराया जा सकता।

इसलिए शांतिवादी को यह चुनौती है कि वह शांति की नीति को कही किसी इकाई पर, किसी मानव-समुदाय पर लागू करके बतावे । शांति से युद्ध को हराना है तो किसी देश की समूची नीति को, विदेश-नीति को भी, शांतिवाद पर ढालकर ऋौर चलाकर दिखाये। ऐसा नहीं होता तबतक लोग क्यों न कहे कि शांतिवादी स्वन्नवादी है, ऋादर्शवादी है। व्यवहार-जात् के नहीं, वे तो विचार-विहारी ऋल्पसन्तोत्री लोग हैं। उनके कन्धों पर जिम्मेदारी जो नहीं है, इसलिए वे कल्पना में ऋौर ऋादर्श में ऊँचे ठहर सकते हैं। पर बोभवाला ऋपनी जानता है श्रीर चलना-चलाना उसका काम है।

इस पद्धित से शान्ति की बात शूत्य हो जाती है। वह अनसुनी कर दी जातो है और लड़ाई की तैयारियाँ ज्यो-की-स्यो अनिवार्य बनी रहकर लोक-मानस को घरती चली जाती हैं।

यह सवाल नहीं, चुनौती है। इसका उत्तर स्वयं उत्तर वनकर ही दिया जा सकता है। चुनौती शातिवादी के लिए न भी हो, श्राहेंसावादी के लिए हैं। क्योंकि शांति वादी शांत रहकर जो जाय श्रोर मर जाय, इतने मे शायद साथक हो सकता हो। लेकिन श्राहेंसा की सार्थकता कोरी शांति मे नहीं हैं। बाहर जग की हिंसा से जिसकी श्रात्मा भीतर चोट न खाय, वह श्राहेंसक कैसा ! श्रातः प्रतीकार श्राहेंसक का धर्म है। श्राप्ते पर श्रात्मको न सहना श्रात्म का धर्म है। गांधी की शांति श्रीर गांधी की श्राहेंसा की यही विलच्च खाता है। श्रार्थात् हिंसा श्रीर श्रशांति सदा गांधी को श्रपनी श्रोर खींचती रही है; क्योंकि श्राहेंसा बन्द होकर न वैठ सकती है, न बैठा रहने दे सकती है। कारुएय क्या कहीं समाया रह सका है ! उसे तो बाहर सब कहीं पहुँचे श्रीर रमे बिना चैन ही नहीं है।

श्रहिंसा की चर्चा तो बहुत है। निश्चय उसमें श्रहिंसा की हानि है।

तर्क के तार फैलाकर ब्रहिंसा को उसमे ऐसे उलका दिया जा सकता है कि वह निष्प्राण हो जाय। जो स्वय शिवत है वह इस तरह जड बना दी जा सकती है। पर उन सब के लिए जो या तो पुरातन परम्परा की श्रद्धा में अपने को जैन श्रीर दैष्ण्य कहकर श्रहिंसावादी गिनते हैं, या श्राधिनक गाधी-श्रनुगामी होकर श्रहिंसा-धर्मा बन गये हैं, सवाल है कि श्रीर सब कहीं हथियारों की तैयारी देखते हुए श्रीर सभी को द्वेष श्रीर दुश्मनी की राह पर किटबद्ध जानते हुए भी क्या वे श्रपने इस भारत देश को, एक श्रकेले, श्रहिंसा की नीति पर चलने को कह सकते या चलाकर दिखा सकते हैं ? श्रगर नहीं तो क्यों न कहा जाय कि श्रहिंसा व्यक्ति-धर्म ही है, जगत्-धर्म होने की उसमे ज्ञमता नहीं है।

मेरा मानना है कि शाति की सीमा यही त्राती है त्रीर शांति पर त्रारोप भी इसी जगह त्राता है। भारत के भीतर शांति सबकी समभ में त्रा जायेगी; पर वहाँ सीमा पर कि जहाँ से क्टेश शुरू हो जाता है, त्रीर शायद जहाँ से दुश्मनी शुरू हो जाती है, वहाँ पर भी क्या शांति का ही धर्म लागू होगा ! वहाँ यदि शाति का धर्म नहीं चल सकता तो निश्चय रखना होगा कि त्रान्दर-त्रान्दर की शान्ति केवल बाहर की लड़ाई की सहायक ही बन रहने वाली है।

युद्ध यदि तत्त्व-चर्चा का विषय नहीं है तो शान्ति को भी उसी तरह का विषय बनकर नहीं रहना है। दोनों उससे अधिक दुर्द्ध है। युद्ध एक महान् उद्योग है! संसारव्यापी उद्योग एक वहीं है। जाने-अनजाने हम उसके यत्र, और अवयव वने हुए हैं। युद्ध किसी खास हिस्से में किसी खास अरसे तक चिनगारियाँ देकर फूटता दीखता है तो उसको हम वहीं तक सीमित न मान बैठे। जो चीज लहू के लाल रंगों मे वहाँ फूटती दीखती हैं, उसको तिल-तिलकर बनाते और जमा करते तो हम कहे-जाने-वाले शाति-के-काल में है।

शान्ति कैसे हो सकती है, जवतक कि युद्ध से वडा उद्योग वनकर

वह न उभर सके ! करोड़ों व्यक्तियों को लाखों तरह का काम युद्ध दैता है। हमारी समस्त श्रीर सतत किया उस लच्च को एकाग्र रखकर चलती हैं। शाँति को श्रगर श्राना है तो हमारी समस्त श्रीर सतत किया का उसे श्वास बनना होगा। उस शान्ति को करोड़ो-करोड़ को नित्यप्रति का रचनात्मक घघा देना होगा। उसी का प्रयोगात्मक रूप गांधी जी का रचनात्मक कार्य-क्रम है। पर ध्यान रहे, रूप में शांति नहीं है। श्रगर कही किसी श्रोर से भी श्रात्मा की श्रद्धा न्यून होकर पदार्थ की निर्मरता प्रवेश कर जाय तो रूप वही रहकर भी श्रशान्ति ला सकता है।

त्रन्त की श्रोर कर्म से श्रिधिक अद्धामाव पर गांधी जी का वल हो गया था। पीछे तो राम नाम ही एक टेक रह गया। श्रीर वह सही था। क्योंकि अद्धा विना किया-धरा सब जंजाल हो जाता है; वन्धन काटता नहीं, वह बन्धन सिरजने लगता है। अद्धा से जो चलता है, वह पदार्थ पर श्रीर पदार्थ से नहीं रकता। उसकी गित श्रमोध होती है। इसिलए धन से श्रीर सत्ता से, या उन दोनों की दृष्टि श्रीर श्रवलंबन से, निकला श्रीर बना हुश्रा काम मुक्ति की जगह बंधन लानेवाला हो जायगा। यही स्थल है, जहाँ श्रात्मअद्धा, श्रीर श्रनात्म-मोह की कसीटी हो जानी चाहिए।

श्राज की श्रवस्था जन श्रीर धन की खींच श्रीर उलक्तन के कारण संकटमय बन गई है। जन श्रमख्य हैं श्रीर यों प्रकृति की श्रोर से धन भी उसी तरह श्रद्ध श्रीर श्रतोल है। पर विनिमय श्रीर व्यवस्था के लिए मुद्रा का प्रचलन हमने किया है, उससे गड़बड़ पड़ी है। श्रादमी में श्रम तो है, पर धन को कहीं से चलकर पास श्राना होता है। परिणाम यह कि श्रम मे धन की श्रपेत्वा हो गई है, श्रीर धन में उस कारण श्रम के प्रति उपेत्वा। नतीजा देखते है कि सिक्का जब कि स्वयं मूल्य है, तब श्रम मूल्यहीन है श्रीर सिक्के द्वारा उसे मल्य दिया जाता है। श्रावश्यक है कि ऐसी श्रवस्था में लोभ श्रीर यत सिक्के के प्रति हो श्रीर मानव के

लिए वह शेप न वचे । मैं मानता हूं कि हिंसा की ग्रानिवार्यता इसी जगह पैटा हो जाती है ग्रोर युद्ध की भी जन्म-भूमि यही है ।

ग्राज क्या हम ग्रनुभव नहीं करते कि सारी ताकत का स्त्रोत वह है, जिसे हम सरकार कहते हैं ! शास्त्र वताता है कि सरकार के पास उतनी ही ताकत पहुँचती है जितनी जनता देती है; लेकिन वह वात शास्त्रीय है । यानी जनता, उसके जन-जन, ग्रापने में वह ताकत विल्कुल ग्रनुभव नहीं करते । सिर्फ वहीं जन सामर्थ्य का ग्रानुभव ग्रीर मोग करते हैं जो सरकार वने हुए है । शोप, यानी प्रजाजन, सरकारी जनों से सदा ही श्रिषकार की, श्रामित की, श्रुपा की ग्राशा ग्रीर मिन्ना करते रहते हैं ! यह स्थित ग्राज मानो हद तक पहुँची हुई है । टोटेलिटेरियन जो नहीं भी है, वह भी स्टेट मानो किसी ग्रन्तर्गत लाचारी से उसी सर्वसत्तात्मकता की ग्रोर वढ़ी चली जा रही है !

इसका त्राण सिक्के के त्रावमूल्यन के सिवा मुफ्ते तो त्रीर कही नहीं दीखता। त्रावमूल्यन ऐसा नहीं कि जैसा हाल मे डालर की त्रापेक्षा मे स्टिलिंग त्रीर रुपये का हो गया है। नहीं, त्रावमूल्यन खुद सिक्के का हो, त्रीर वह श्रम की त्रापेक्षा मे। पानी मूल्य श्रम का इतना वढ़ जाय कि सिक्के का वह लगभग रह ही न जाय। यानी श्रम की कदर हो, मुटा की वेकटरी।

जब तक मूल्यों में यह काति नहीं होती, श्रिहंसा हिंसा से वाजी नहीं लें सकती। जब तक श्रोसत श्रादमी लाचार है कि वह धन के लिए श्रम करे, या धन उसके श्रम-फल को उठा ले जाय, तब तक श्रम पीछे श्रीर धन श्रागे रहेगा ही। यानी तब तक परिमाण का महत्त्व होगा, गुण की श्रवगणना होगी; वस्तु की पूजा श्रोर व्यक्ति की श्रवज्ञा होगी, चातुर्य चलेगा श्रोर सहानुभूति भूखी रहेगी, उत्सर्ग मूर्खता समक्ता जायगा श्रोर उपार्जन कुशलता का प्रमाण होगा—तब तक जिन्दगी हमारी श्रोधी रहेगी श्रीर शान्ति युद्ध की सामग्री वनने के लिए रची जाया करेगी।

मेरा मानना है कि गाँधीजी हमको उसी तरफ लिए जा रहे थे। उत्पादन का श्रौर शासन का विकेन्द्रीकरण वह उसी निमित्त से चाहते थे। चहुँ स्रोरद्भूर-दूर फैली घरती मे पसीने के रूप मे पडी हुई स्रसख्यो की श्रम-साधना सिक्के के जादू से जो गिनती के कुछ शहरों में चुसी श्रौर खिची चली त्राती है, यह दृश्य उन्हें मानवता का पातक जान पडता था। सिक्के का वह जादू हमारे सिर चढा था श्रीर चढा है। जरा समभ श्राते ही हमारी त्राख मुद्रा मे बस जाती है त्रौर श्रम से जी हटने लगता है। यह तो कृपा है कि यह समऋदारी सव तक नहीं पहुँच पाती श्रीर श्रमिक श्रम मे श्रपने को सार्थक करते ही चले जाते है। लेकिन मानो कुछ ने प्रण किया है कि वे सबको 'सद्ज्ञान' पहुँचाकर ही रहेंगे, यानी मानव-चिता को श्रार्थिक श्रीर श्रांकिक बनाकर ही छोडेंगे। मार्क्स को श्रादि लेकर कम्यू-निज्म ने यह बीड़ा उठाया दीखता है। उसके इस ऋर्थ ने, मानव-जाति की भाषा में कहें, तो बड़ा अनर्थ किया है। क्योंकि जिसका मूल्य दहना है, उसी मे नये सिरे से मूल्य डाल दिया है। श्रमिक की भाषा श्रम की न रहकर अर्थ की बन गई है और आदमी को असहाय करके स्टेट को सर्व-सहाय बनाया जा रहा है!

शान्ति की समस्या उत्पादन के बढ जाने से या सम्पत्ति के निर्वेर्याक्तक हो जाने से, या विनिमय श्रीर वितरण के द्रुत श्रीर नियमित कर दिये जाने से उतनी सीधी-संलग्न नहीं है। कारण, इस श्रीर से मनुष्य में श्रात्म-निर्मरता श्रीर श्रात्म-गौरव का भाव नहीं जगनेवाला है। वह तो उपाय मुख्यता से इसमे है कि मानव-चेतना का भार-केन्द्र धन से श्रम की श्रीर बढ़े श्रीर क्रमश: श्रवस्था वह श्राये कि श्रम ही एक धन हो जाय श्रीर उससे पृथक मूल्य का कही श्रिधिष्ठान ही न रहे।

इस दिशा में सममा-बूम्तकर चेष्टा हो, श्रीर सव देशों की उदासीनता पर भी एक भारत देश की राष्ट्रनीति उधर चले तो मेरी प्रतीति है कि श्रन्तर्राष्ट्रीय दवाव उसपर कम होना श्रारम्भ हो जायगा श्रीर विश्व-संकट भी कुछ ढीला होगा।

श्राज तो भारत के पूरव श्रीर पश्चिम, दोनो तरफ, पा कस्तान है जिस के साथ सम्बन्ध मीठे नहीं है। परिणामतः देश की सारी इकानामी (श्रर्थनीति) उस् दृश्चिन्ता के श्रधीन चलने को लाचार है। सेना श्रीर सैनिक का महत्व का रखना होता है; सरकारी श्राय का वडा भारी भाग उसमें जाता है; श्रम की सार्थकता जैसे श्रमिक के पास न होकर सैनिक के पास हो जाती है, जिसका सीधा काम बनाना या उगाना न होकर विगाडना श्रीर नष्ट करना है। सारी दृष्टि को हमें तदनुकूल बनाना पडता है श्रीर उत्पादन से श्रधिक व्यय की महिमा बढ़ती है!सैनिक से सेवा लेने श्रीर जरूरत पर उसकी जान लेने के लिए दूसरी दिशाश्रो में उसे भोग की सुविधा देनी होती, बल्कि भोग की श्रादत उसमें डालनी होती है। ऐसे जान-बूक्तकर सस्कारिता से उलटा यानी वर्वरता का कम चलाना होता है।

क्यो ? क्योंकि अपना तर्क दूसरे के व्यवहार से लेने की भूल से हम आरम्भ करते हैं। कोई हमें दुश्मन मानता है तव हमारे लिए भी दुश्मनी ही एक नीति रह जाती है, ऐसा हम मान लेते हैं। गाँधीजी ने कहा कि ठीक इसी जगह अपनी गलती हमें पकड लेनी चाहिए और साहसपूर्वक दूसरी नीति का प्रयोग कर चलना चाहिए। मित्र को मित्रता देने मे क्या वड़ाई, या क्या पराक्रम ? शत्रु को मित्रता से जीतना है। शत्रु का सच्चा नाश इसी में है; क्योंकि शत्रु ता के वीज मिटते हैं और शत्रु सदा के लिए मित्र बनता है। पाकिस्तान कुछ भी करे तो भी क्या भारत भलेमानस की तरह दबता चला जाय ?—गाँधी की नीति ऐसी ही पोच थी और काग्रेस उसी दक्तूपने से चल रही है, संघी और महासभाई माना यह कह कर हिन्दू-पराक्रम को जगाना चाहता है।

पराक्रम तो ठीक, लेकिन पराक्रम हिन्दू वनकर क्या ऋहिन्दू को उसी के लिए ललकारता नहीं है ? ऐसे इन्सानी पराक्रम का घात और राष्ट्रीय कहे जानेवाले परस्पर-विरोधी पराक्रमों के विग्रह की ही प्रदर्शिनी होती है।
युद्ध वही नुमाइश नहीं तो क्या है ? इसलिए समय है कि अब एक
अनी से पराक्रम का उदय हो, जो अहिंसक और प्रसन्न सदा इसलिए रह
सके कि उसका राग किसी सीमितता में नहीं है, कि उसकी श्रद्धा उस
असीम में है, जो सब कही है, इसलिए जिसमें शत्रुता के लिए स्थान
नहीं है। वह अडिंग और अट्ट रह सकता है, क्योंकि रोप ही है जो
डिंगता और टूटता है। उत्कट और उद्दीप्त राष्ट्रवादों के घमसान में
अगर कोई राष्ट्र, समय मानवजाति की ओर से, इस मन्य और मौलिक,
इसलिए आन्यात्मक, पराक्रम का पद्म लेकर खड़ा नहीं हो सका तो भविष्य
क्या होगा, कहना मुश्किल है।

गाँधीजी तो गये। उनमे धर्म कर्म से श्रीर कर्म धर्म से जुदा न था। लगता है कि उनकी परम्परा कहीं बॅटकर खड-खड तो नहीं हो गयी! ऐसा तो नहीं कि धर्म विनोबा मे श्रीर कर्म जवाहरलाल मे टिकने को रह गया श्रीर उन सिरो के बीच का गाँधी-सूत्र कुछ चीण पड गया १ ऐसा है, तो शान्ति के लिए शायद मानव की श्रोर से श्राशा का स्थान नहीं है। लेकिन श्रगर ऐसा नहीं है, श्रीर वह श्रात्म-सूत्र दोनों को श्रामित्र एकता मे गूँथकर भारतीय जीवन मे सिक्रय कर दे सकता है, तो हम निश्चय रखें कि उमडते काले बादल कट जायेंगे श्रीर भारत के भावी को बालसूर्य के रूप मे उदय होने से कोई न रोक पायेगा। तब पूर्व से प्रकाश जागेगा श्रीर एक नई विश्व-सस्कृति का श्राविर्माव होगा।

युद्ध और भारतीयता

युद्ध के वाद की हिन्दी-कहानी के वारे में कुछ कहने को मै राजी तो हो गया हूँ, लेकिन सच यह है कि साहित्य काल से कटता है, ऐसा मुभको नहीं लगता। युद्ध से पहले साहित्य एक था और युद्ध के बाद उसको दूसरा होना होगा, यह वात समभ मे नहीं आती। हजारों वर्ष पहले और हजारों मील दूर की कथा अगर हमारे मर्म को आज भी छू जाती है, तो मानना होगा कि कुछ है, जो देश-काल में वॅटा नहीं है। साहित्य मानो उसी का प्रतीक है। यह नहीं कि वह बदलता नहीं, या नये-नये रग नहीं लेता। पर रूप और विधान-परिधान वदलता है, अन्तरग,नहीं बदलता।

यह तो नाप-जोख का श्राज का ढग वना है, जो चलते इतिहास में जीवन-दर्शन की किंडियाँ जोडता श्रीर खोजता है। काल के नियम सें विमाजित करके वह हर चीज में विकास के सिद्धान्त की सिंडि देख लेना चाहता है। मानव-बुंडि का यह हठ वहुत उपयोगी हुश्रा है। ऐसे जान विज्ञान निपजा है। लेकिन इधर उस एकान्त कर्म की श्रानुपयोगिता भी खुल रही है। सत्य को मुठ्ठी में कर ले, इसमें उतनी मानव की सार्थकता नहीं है, जितनी इसमें है कि वह श्रापने को सत्य के हाथ में दे दे। सत्य जानने से सत्य होना श्रवश्य ही वडी परिपूर्णता है। ऐसे यद्याप प्रतीत नहीं होता कि युद्ध विपय-सामग्री देने से श्राधिक साहित्य के सम्बन्ध में कुछ

कर सकता है, तो भी वह उपलच्य बनकर हमे अपने को देखने-बूभने का अवसर दे सकता है। और यह इस समय के लिए जरूरी भी है।

युद्ध मानव-समुदाय को दो दलों में बॉट देता है। वॉटने के साथ उन्हें अलग दायरों में एकत्रित भी कर देता है। जो अन्यथा विखरे रहते हैं, तीव्र विरोध-माव को लेकर वे परस्पर विमुख दिशा के केन्द्रों में मुझ्कर इकट्ठे हो जाते हैं। यानी उससे चेतना में दो केन्द्र, कहिए शरीर में दो मन, बन उठते हैं, जिनके वीच खीच-तान चलती है। अंग्रेजी के 'पोलराई जेशन' शब्द में यही माव है। पिछला युद्ध तो समुदाय क्या समूची मानव-जाति का ही था। मानव की जाति यो कितनी भी विखरी हो, है तो अन्त में एक कुदुम्ब ही। अतः युद्ध यूरोप में छिड़ा, तो एशिया का, या कहीं का, कोई मुल्क चैन से रह सका, सो नहीं। युद्ध का तारडव जहाँ नहीं मचा, उस देश का भी पिंजर युद्ध के अधीन बुरी तरह हिल आया। लोक-चेतना दलगत मावों से जुन्ध हो रही और साहित्य की राह वह चोभ, जिसको प्रचार नाम दिया गया, खूब ही उतरा और उभरा।

दुरमन यों गिनती में दो होते हैं, पर दुरमनी में वे एक बनते है। यानी एक-सी फीजे, एक से अस्त्र, एक-सा क्रोध और एक-सा उनका साहित्य होता है। भर्णडे पर यदि चिन्ह भिन्न होते हैं, तो कहानियों में भी उसी तरह नाम अलग हो जाते हैं। एक जगह राच्स फासिस्ट है और वह जमन है, तो दूसरी जगह दानव कम्युनिस्ट है और वह रूसी है। तदनुसार कुछ दूसरे ब्यौरों में फर्क है। शेष में एक है, वैसा ही दूसरे को वनना होता है। युद्ध-जनित साहित्य की यह विशेषता हैं कि उसमें आग्रह दल का है, और अपने-अपने दलका, लेकिन आग्रह-वाद सब कही एक-सा है। इस दलवाद की प्रतिष्ठा में व्यक्ति की निजता डूब जाती है, मौलिक पात्र और चरित्र की अवतारणा कहानी में दुर्लम हो जाती है। पात्र जैसे पार्टी नहीं तो परिस्थित के हाथों सधे-बेंधे चलते हैं।

तव साहित्य ज्यक्ति के महत्व की कीमत पर वर्ग को गीरव श्रीर सत्यता हैने लगता है। सच्चेष में तव समस्या हार्दिक की जगह वौद्धिक होती है। कहानी में गहनता श्रीर सघनता की जगह परिचय-विस्तार श्रीर रूप-वैचित्र्य का श्राकर्पण डाला जाता है श्रीर वह व्यथा से श्रिधिक वोध देने लगती है।

पहले के युद्ध तो भी सीमित थे। मैटान मे वह लडे जाते थे ग्रौर लडने वाले इसी धन्धे के चित्रय लोग होते थे। जिन्दगी का एक वडा हिस्सा उससे श्रक्कृता वच रहता था ग्रौर जनता ग्रपने काम ग्रौर स्वभाव से उलड़ती न थी। मगर पिछला युद्ध सूच्म ग्रौर व्यापक था। उसकी भूमिका मानसिक ज्यादा थी। वह सिर्फ मैदान मे ग्रौर मोचों मे नहीं, घर-घर मे ग्रौर मन-मन में लडा जाता था। सव व्यापार जैसे उस युद्ध के उद्योग के श्रंश वन ग्राये थे। रेडियो ग्रौर ग्रखवार उनके ग्रस्त थे। कला को भी उसका तिश्रल वनना हुन्ना था। चित्तोत्कर्प के उपयोग के ऐसे सव साधन तव युद्ध के काम के वने। कारण, युद्ध संकट न था, ग्रादर्श ग्रौर लच्य के साथ जुड गया हुन्ना एक मिशन था। संघर्ष एक धर्म वन उठा था। उस संघर्षवाद ने मानो साहित्य को भी ग्रात्म-प्रयोजन का दान दिया— ग्र्यात् कहानी से ग्रावेश ग्रौर ह्रेप का उभार प्राप्त किया गया।

कहानी परम्परा से कथा-रूप में लोगों के जमावों में गाई श्रीर वाँची जाती थी। वही लीला श्रीर नाटक रूप में खेली श्रीर देखी जाती थी। वह मान्यम थी, जिससे मानवता परस्रर को, श्रीर ऐसे श्रपने को, प्राप्त करती थी। वह संस्कृति के श्रीर मर्यादा के निर्माण का श्राधार थी। धर्म उसके सूत्रों से वनता था श्रीर नीति व्याख्या पाती थी। वह श्रहंता को निखारती श्रीर प्रसन्नता में लोगों को मिलाती थी। मनोरंजन श्रीर सहज शिक्ता का वह साधन थी। ऐहिक श्रीर घटनात्मक जो-कुछ है, सब ताना-वाना वनकर उस कथा में बुन जाता था श्रीर उसके पटपर श्रात्मदर्शन लिख श्राता था। इस माँति धर्म-ग्रन्थ सब कथा-श्राख्यान

हैं श्रीर महाकान्य मानव-श्रातमा की पराक्रम-गाथाएँ। यो महापुराण (Epics) सब युद्ध को लेकर वने हैं, पर युद्ध वहाँ सामग्री है, सिर्फ रंग कि जिससे चित्र वनें श्रीर नीति फिलत हो। कपास श्रीर कपड़े में, स्याही श्रीर चित्र में, जो श्रन्तर है, वही वहाँ युद्ध श्रीर दर्शन में है—श्र्यात् युद्ध में कृतित्व नहीं वताया है, वह तो उसकी निष्फलता जान लेने में है। साहित्य में युद्ध के लिये उत्तेजना नहीं है, उसका उपशमन है। इसी से ऐहिक युद्ध वहाँ श्रातिमक वन जाता है। जैसे वह श्रातिमानवों का, देवों श्रीर दानवों का ही युद्ध हो, मानव को तो साची-भर रहकर सिर्फ वहाँ से ज्ञान प्राप्त कर लेना हो।

कह सकते है कि श्राधुनिक युद्ध ने कहानी पर श्रापने को तात्का लिक प्रयोजन से जोड देने का भार डाला। वहुत ऐसी कहानियाँ लिखी गयी श्रीर उनको वाजार भी मिला, यद्यपि पाठक के श्रान्तर्मन के साथ उन्होंने कितना तादात्म्य यना पाया, यह कहना कठिन है। पहले साहित्य मे प्रयोजन था तो निर्वेयिकिक। प्रकट मे जैसे साहित्य प्रयोजनातीत था। श्रानन्ट उसका प्राण था श्रौर दायित्व श्रलग से उसके कन्धे पर नहीं वैंटता था। प्रसाद की उससे मॉग थी, श्रीर श्रधिक मॉग न थी। इससे वह अपने को वचाता न था, बिल्क लुटाता चलता था। वह हर दुखिया की वैसाखी हो सकता था। पर कमची या कतरनी वनना उसका काम न था। लेकिन जव लडाई आयी, तो जैसे इस वायन्य वस्तु पर भी दूसरो को हराने श्रीर श्रपनो को जिताने का जिम्मा डाला गया। ऐसे कहानी ग्रानन्द से श्रधिक चिन्ता की चीज वनी। रचना से श्रधिक उसमे श्रालोचना हुई। प्रगति के नाम पर एक वाद ही तव उठा, जो प्रयोजन के अकुश से साहित्य को, और उस साहित्य के अबुश से जन-मानस को श्रमुक दिशा में गढ देना चाहता था। ऐसे कहानी की निर्द्ध नद्वता कम हुई श्रीर उसने कुछ दनदात्मक रूप पहना। निश्चित श्रीर नैतिक होने की अपेद्धा वह समस्यामूलक और सशयजनक बनी। मानो डिगाना उसका दाम है, जमाना उसका काम नहीं है।

साहित्य यदि निर्माण करता है, तो कल्पना के वलपर। स्वप्न को श्रद्धा में खींचकर, जीवन का मर्म डाल, साहित्य उसे शब्दों के मनोरम में मूर्त करता है। मूर्त वना वह स्वप्न फिर यथार्थ को प्रेरणा देता है। किन्तु युद्ध के लिए प्रेरणा ग्रोर चाहिए थी। ग्रान्म-प्रेरणा नहीं, सब-प्रेरणा चाहिए थी। ग्रान्म्द की नहीं, भय की प्रेरणा। परिणाम यह हुग्रा कि रोमास की शक्ति घटी, यथार्थवाद उपजा। यथार्थवाद जो ऊपर प्रकट फूल की सुन्दरता की ग्रोर न जाकर जड़ों को, जहाँ खाद लगता है, कुरेदता है। यह जरूरी काम था, मगर विज्ञान का काम था। पर कहानी का भी वह काम वना, मानो कहानी प्रकृत न होकर वैज्ञानिक वनी। सृष्टि की नहीं, मानो कारीगरी की वह वस्तु हुई।

इस प्रकार वाढिक विश्लेषण श्रीर व्यवच्छेद के रास्ते से कहानी धीरोदात्त नायक से चिलत-चित्त चिरत्र तक श्रा गई। मानो महत्ता सन्दिग्ध हो श्रीर चुद्र मे ही महत्व हो। वहुत कहानियाँ लिखी गई, जिनमे सयम पर व्यग्य था, यथेच्छाचार पर स्पृहा। सब पुरातन मे तब प्रतिगामिता, दीख श्राई श्रीर सब नूतन मे प्रगति। परम्परा का इन्कार क्रान्ति का स्वीकार बना। युद्ध का यह श्रवश्यम्भावी परिणाम था। वर्त्त मान भावी तक उठे, इसके लिए श्रावश्यक समभा गया कि वह श्रतीत से टूटे। पूर्व की स्थिति छूटकर ही पश्चिम की उन्नित सम्भव दीखी। श्रनेकानेक हिन्दी-कहानियों ने इस मुहिम को लिया। मन्दिर, श्राह्मण, साधु श्रादि सस्थान्नो श्रीर सबम, तप, त्याग श्रादि मूल्यों की गईणा कहानी की उत्कृष्टता वनी।

विवाह की पवित्रता श्रौर परिवार की मर्याटा भारतीय समाज के मूल मे बुले-मिले तत्व है। इन संस्थाश्रो ने इतिहास के श्राक्रमणों के वीच भारत को थामे रखा है। लेकिन कहानियाँ लिखी गई, श्रौर कम सख्या में नहीं, जिनमें इन मर्यादाश्रो को गिरा देने की खुली स्पर्दा थी।

विवाह मानो विकास में श्रीर प्रगित में बाधक है श्रीर परिवार व्यक्ति को समाज से काटता है, क्योंकि वह एक सीमित स्वार्थ सेउसे जोडता है, ऐसे इन कहानियों का मन्तव्य था कि विवाह व्यभिचार का पोषक है श्रीर प्रेम के प्रवाह पर बाहरी श्रवरोध डालकर केवल समस्या उत्पन्न करता है। मानना होगा कि युद्धोत्तर-कालमें नये लेखक समाजमान्य मर्यादाश्रों का बहुत श्रादर लेकर मैदानमें नहीं श्राए श्रोर उनकी रक्षांके प्रति उन्होंने श्रपना दायिल नहीं माना। बिल्क उन्हें तोडना भिवतव्यता के प्रति श्रपना कर्त्तव्य माना।

लेकिन युद्ध के बाद अब धीरे-धीरे हिन्दी-कहानी में कुएठा आ रही मालूम होती है। श्रव तक चलनेवाले विश्वास मानो लॅगडे पडे जा रहे हैं। जैसे नये पिरे से नई अद्धा प्राप्त करने की ऋावश्यकता हो ऋाई है। मानी प्रचलित मूल्य काम न देते हो, लेकिन असल श्रीर सनातन भी एकाएक हाथ न आते हो । दुनिया तेजी से बदल रही है और घटनाओं की गति द्रत हो गयी है। राष्ट्र ऋगने में होकर कोई जी नहीं पाता है और शेष दुनियासे लेन-देन हर किसी का लाचार बढता ही जाता है। नये रंग-रीति श्रीर नई चाल-ढाल के लोग हर मुल्क मे श्राये दिन दीखते है श्रीर हवाई-जहाज सब कही के लोगो को उड़ाकर यहाँ-वहाँ पहुँचाते रहते हैं। ऐसे राष्ट्र-भेम कोई बड़ा ऊँचा श्रादर्श श्रव नहीं रह गया है। यद्यपि राष्ट्र का मान मन से सहज नहीं छुटनेवाला है, पर मूल्य श्रीर वैल्यू के तौर पर राष्ट्र तेजी से हमारे हाथ से निकला जा रहा है। वह राष्ट्र, जिसको लेकर हम जीने श्रौर मरने का लद्द्य पाते थे, श्रौर दूसरे वे शब्द, जो लडाईमे नारे बनकर धन्य भाव से हमे मोत तक मेज देते थे, अपनी शक्ति खोते जा रहे हैं। ऐएटी-फासिस्ती नाम की अब कोई प्ररेगा नहीं बची है-मानो ऐंटी शब्द की ही प्ररेगा समाप्त है। हैमोक्रेसी श्रीर सोशलिडम श्रीर कम्युनिष्म श्रव वे शब्द नहीं रहे, जो स्फूचि जगाये। वे विवेचन के काम के हैं, बिलदान के नहीं । ऐसी अवस्था मे यदि हिन्दी-कहानी की गिल कुछ

ठिठकी दीखती हो, तो विस्मय नहीं है । यो तो धडाधड पत्र निकल रहे हैं ग्रीर कहानी होना सब मे अनिवार्य है । श्रीसत डेढ़ से दो सौ तक कहानी रोज की खपत होगी । अधिकाँश उसमें मरने वाली कहानी हैं । जीनेवाली कहानी की सख्या हिन्दी में इस समय सन्तोपप्रद है, यह नहीं कहा जा सकता। देश अभी नया जन्मा है श्रीर कष्ट में है । युद्ध के ध्वंस को समेटने में भी समय लगता है । शरीर-कष्ट में मानसिक उर्वरता की श्राशा भी क्या की जाय ? मूल्यान्तरीकरण का भी कालयोग है । खासकर भारत में मन्थन गहन है । क्रान्ति से पहले रुस ने हमें डास्टाविस्की, टालस्टाय, तुर्गनीव, चैकफ, गोर्की लगभग एक साथ दिये । भारतमें इस वक्त उससे भी गहरा आत्मालोडन है । वह गाँधी-जैसे विस्मय-पुरुप की कर्मभूमि रहा है, भार्म्स का अध्ययन भी यहाँ कम नहीं है, और श्रॅगरेजी किसी भी प्रान्तीय भापासे यहाँ की समृद्ध भापा है । ऐसी रियति में सब प्रभावों को श्रारमसात् करके एक महासमन्वयका नया रुप प्रस्तुत करनेमें भारतको समय लगे, तो अनहोनी वात नहीं है । लेकिन यह निश्चय है कि हिन्दी में श्रव भारत की मौलिक प्रतिभा का स्वर उभरेगा।

तोप श्रोर हम

पिछले दिनो मैंने अखवार में एक तस्वीर देखी। उसमें सरदार पटेल कांग्रेस कार्यकर्तात्रों के बीच में विराजमान उन्हें परामर्श दे रहे हैं। मुला-कात का स्थान एक जंगी जहाज का डेक है। सरदार कुर्ते और घोती में सीधे साधे ढंग से बैठे हैं, कार्यकर्त्ता जन फर्श पर। दृश्य घरेलू और सुहा-चना है। कोई बनाबट नहीं है, सजाबट नहीं है और बाताबरण में आत्मी-यता है। यह सब अच्छा लगा।

लेकिन सरदार के सिर पर, मानो छुत्र की छाया देती हुई, मुँह त्रागे निकाले ये चीजे क्या हैं ! एकाएक समभ्त नहीं त्राया कि वे क्या हो सकती है ! लेकिन पल भर वाद ही मालूम हो गया कि वे तोपे हैं । काले दिखते हुए सिर उन्हीं के मुँह हैं । जगी जहाज की वे तोपे रचा का हाथ वड़ा कर नीचे वैठे हुए लांगों को श्रमय का दान दे रही हैं, इसी से उनके तले गमीर मत्रणा चल रही है । त्रावश्य मत्रणा शक्ति श्रीर सुक्यवस्था के लिए है, क्योंकि तांपों की स्रत चाहे जैसी हो, एकत्र व्यक्ति उस कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो गांधी-नीति को श्रव तक मानती श्राई है ।

सहसा तो कुछ विलक्ष जान पडा। पर तत्व्या प्रतीत हुत्रा कि चित्र ग्रयथार्थ नहीं है, वह व्यग नहीं है। घटना से ग्राधिक वह चित्र स्थिति का है। मानो जो है, कुल का कुल वहीं इस चित्र में प्रतिविंचित हो न्त्राया है। श्रभी सन्, ५० है। गाधी जी को गये दो ही वर्ष से कुछ जपर हुशा है। हम गाधी जी के वारिस निश्चय ही गाधी नीति से काम चलाना चाहते है। इसी लिए खादी है, सादगी है श्रीर सहजता है। ये सभी चीजे लोक-राज्य की शोभा वदाने वाली है। परिवार के वीच बुजुर्ग वैठे हां, ऐसे सरदार वैठे हैं। श्रानवान का दिखावा कही नहीं है। गाधी-परम्परा का पूरा पालन है।

फिर जो तोपे हैं, उनपर व्यान जाने की क्या आवश्यकता है ? वे तो परिस्थित की मर्यादा की सचक हो सकती है । नीति आहिंसा की है, पर परिस्थित में हिंसा हो तो आहिंसा की नीति तोप को साथ लेने से डर नहीं सकती । मन में आहिंसा चाहिए, फिर बाहर साथ में तोप-तलवार भी हो, तो क्यो असम्भव है कि वह मन की आहिंसा की रच्चा के लिए न हो ?

ग्रादर्श से सिर्फ काम नहीं चलता। यथार्थ को पहचानने की शक्ति चाहिए। यथार्थ की मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो सकता। देश में हम शांति चाहते हैं, समाज की श्राहिंसक पुनर्रचना चाहते हैं। तो पहले दुश्मन से देश को बचाना श्रोर उन्नित के मार्ग को निष्कटक करना होगा कि नहीं ? वह इस तरह ग्राहिसा की दिशा का ही प्रयत्न क्यों न समभा जाये ?—इत्यादि तर्क वर्तमान राज्याधिकारी का हो सकता है।

उस तर्क का उत्तर वृथा है। निर्भयता यदि शस्त्र होने से ही ब्राती है, तो शस्त्र के अभाव मे भय आ जायगा। शस्त्र के अभाव को अहिंसा मानें, तो भय भी अहिंसक हो जाता है। इसिलए तलवार के विरोध मे कोई तर्क नहीं दिया जा सकता है। कारण भय को दूर करने के लिए शस्त्र आया है। मय को तो दूर करना ही है। यदि किसी भी ओर से निर्भयता नहीं आ सकती है, तो शस्त्र को अवश्य आना होगा और नीति का कोई भी उपदेश न उसे टाल सकेगा, न अनुचित कह कर स्वयं सार्थक हो सकेगा।

त्रातः प्रश्न यह नहीं है कि तोप त्रासुन्दर श्रीर श्रपवित्र है श्रीर वह न हो। किन्हीं को वहीं बहुत सुन्दर लग सकती है। श्रमुक परिस्थिति में वह इतनी महिमा-मिएडत हो सकती है कि वेदी पर देवता रूप में विराजी जाय।

प्रश्न है केवल यह कि हमारी श्रद्धा क्या है ? श्रीर यह प्रश्न श्रमोघ है । इस बारे मे थोडी भी चूक घातक हो सकती है ।

त्रहिंसा एक समय नीति है। समय पर वह एक शस्त्र भी है। वह हर जगह काम देने के लिए है। वह धर्म है, जो कही हार या टूट नहीं सकता है।

त्रव दो ही स्थितियाँ हो सकती है। या तो हम उसमे विश्वास करते हैं, या विश्वास नहीं रखते। श्रद्धा मे बीच की स्थिति कोई नही है। या तो श्रद्धा है, या नही है। श्रिहंसा की श्रद्धा से हिंसा का जीवन में से लोप नहीं हो जाता, लेकिन जो होता है वह यह कि उसको श्रात्म-समर्थन नहीं मिलता। सम्यक दर्शन का बस एक यही लक्त्रण, यही खूबी है।

त्राज की स्थित संकटग्रस्त इसिलए नही है कि उसमे हिंसा ऋधिक है, बिल्क आज तो उन्नित और सम्यता ही ज्यादा है। पहले जैसी वर्वरता और नृशंसता नहीं है। सब चीज को आज कानून का और व्यवस्था का रूप मिला है। हिंसा भी पहले जैसी अनगढ़, करू और दारुण नहीं दीखती है।

सकट का कारण यह है कि दर्शन में से हिंसा-ब्रहिंसा की विवेक-रेखा हमे चीण हो गई है। दर्शन को व्यर्थ का सामान मान कर उस बारे में असावधानता को उचित मान लिया गया है। जैसे हिंसा-ब्रहिंसा सूखे तत्व का प्रश्न है, अनिवार्थ विवेक का प्रश्न नहीं है!

यह स्थिति घातक है। धर्म की, अर्थात् विवेक की, अपेद्धा मे प्रत्येक द्धारा हम मे आत्म-मन्थन और आत्म-निरीद्धारा चलते रहना चाहिये। करने-धरने की वदहवासी में आत्मावलोकन से असावधान होना सीधे नरक की ग्रोर बढना है। काम-काज का त्रावेश त्रगर हमें धर्म के निर्देश से ग्रलग डाल देता है, तो काम काज का वह समारोह ही हमे फंसा देने वाला है। मशीनो ग्रौर मिलो के सहारे होने वाला भी मोद्योग संकट को वडा ही सकता है, ग्रगर उसके साथ सम्यक्-दर्शन का योग हमें न मिल सके। केवल तेजी से चलने की हडबडी से न चलेगा, सोचना होगा कि चलना किथर है।

गाधी जी अभी हमारे वीच हो गए हैं। अद्भुत और प्रचएड उनकी कर्मठता थी। प्रथम कोटि के कर्म-प्रतिष्ठाता पुरुषों में उनकी गणना है। लेकिन जब कर्म के कूच का अवसर आया, तब ही तब धर्म-चिन्तन की आवाज उन्होंने ऊंची की। युद्ध के अवसर पर गीता का उपदेश वृथा न था! कुरुत्तेत्र ही धर्मत्तेत्र है। जब करना सामने है, तभी का सोचना सार्थक है। ऐसे ही मन्थन में से धर्म की प्राप्ति और सृष्टि होती है। गाधी जी ने प्रत्येक कूच और प्रत्येक मोर्च पर बढ़ने से पहले हिंसा-अहिंसा संबधी सूदम धर्म-विचार को काम्रेस कार्य-समिति के, या अपने दूसरे साथियों के, सामने रखा। वहीं वह विचार अनिवार्य और अमोध होता है।

राजनीति में हर महत्व के च्या पर धर्मनीति की वात उठाने वाला गाधी जो त्राज नहीं रह गया है, इससे राजनीति त्रापने ही व्यूह में फंसी दीखती है। समूचा कर्म केवल एक दुश्चक की रचना करता दीख रहा है। कर्म एक वह चक्र है कि जिसमें धर्म की स्रिष्ट न हो तो वह केवल सहार त्रीर युद्ध की रचना करेगा। धर्म की दृष्टि डाल कर हम उसी युद्ध चेत्र को धर्मचेत्र बना दे सकते हैं। तब संघर्ष को भी रूपान्तरित करके उसमें से त्राण की राह निकाल सकते हैं।

धर्म-कर्म का वियोग त्राज त्राव का कारण है। एक उनके संयोग मे ही रक्ता है। दूसरा कोई उपाय सभव नहीं है। त्राज के त्राखवार का चित्र उस संयोग का चित्र नहीं है, वह उसका विद्रूप उपहास है। तोप के सुंह के नीचे की खादी ऋहिंसा की शोभा नहीं है। उस तोप से भुनता हुआ खादी पहिनने वाला होता, तो उस खादी को मैं समभ सकता था। अन्यथा हिंसा के पेट मे दुवक कर वैठने वाली अहिंसा कोई नई चीज नहीं है। उसे सदा से लोग जानते हैं और उससे किसी को कुछ, आशा नहीं हैं।

हम जो यहा लोक-राज्य बना कर बैठे हैं, सो सचमुच ही खादी उस की सही प्रतीक हो सकती हैं। सादगी उसका लच्च्एा और भाईचारा, जिस मे छोटा बडा नहीं है, उसका सही रूप हो सकता हैं। लेकिन तोप तो तानाशाह तानता है! लोकशाही और तानाशाही सिर्फ चहरे नहीं है कि सुविधा से बदले जा सके। पर आज ऐसा ही मालूम होता है। लोकशाही अपने भीतर से तानाशाही के लिए तैयारी करती हुई देखी जाती है। एक यहाँ नहीं, सब कही ऐसा है। इसलिए शब्दों के आलजाल के नीचे रोग के बीज को पकड़ने की जरूरत है। अन्यथा किया कराया सब चौपट होगा और लोकशाही तानाशाही का आसन बनने को रह जायगी।

श्राज जैसे विश्व की सम्यता श्रीर उसका विज्ञान श्रानी पर खडे हैं, उनको कसा श्रीर परखा जा रहा है। केवल सिंदियों का समर्थन होने से कोई चीज रक्खी जाने वाली नहीं है। खरी होने पर ही वह ठहरेगी, श्रान्यथा फेक दी जायगी। बडापन, बडे शब्द, बडे वायदे, बडे नकशे, श्राम्य मानवता को श्रीधिक काल रोक नहीं सकेंगे। राज-नेता का धंधा श्राविश्वास की वस्तु वन उठा है। शासन श्रीर शासक श्रातक की वस्तु मले हो, श्राव हृदय के श्रादर का पात्र वह नहीं रह गया है।

गाधी ने गमीर और आन्तिरिक एक क्रांति जो कर दी है, उससे अब शासक प्रत्यक्त में जब तक सेवक नहीं वन पायेगा, तब तक वह अपने को सुरिक्त भी अनुभव नहीं कर सकेगा। गाधी जी ने जीवन के प्रकृत मूल्य को हमें दे दिया है। वता दिया है कि शहर की सभ्यता के कगूरे पर वैटा समृद्ध नेता केवल अभिनेता है। केन्द्र वहा नहीं है, न मूल्य वहां है। वहाँ केवल माया है, जिसने मन को मोह रखा है। उस मोह पर ही राज्यशाही और साम्राज्यशाही चला करती है। उसकी रक्ता के लिए युद्ध होते हैं, और उसकी मोहनी डालकर युद्ध के लिए ईंधन ज्ञाया जाता है। नहीं, केन्द्र है वहाँ जहाँ अम का पसीना धरती में डाल कर अन्न उगाया जाता है जो हमारा पोषण करता है। शासन सममा जाने वाला काम न ऊ चा है, न आवश्यक है। इस माया मोह ने ही उसको महिमा दे रखी है और अमिकों का अम उसे ऊंचा उठाये रखने के काम में चूस लिया जाता है। यह सब किस तरह से सिक्के के जादू से होता है, उस सिक्के के तिलिस्म को समम्मना लगभग असंभव बना दिया गया है।

इसलिए जरूरी है कि जीवन की प्राथमिक वातो को श्रोफल वनाकर व्यर्थ शब्द का श्राडम्बर हम न रचे। कर्म में से धर्म के विचार को निकाल कर फेकें नहीं, वरन धर्म में से कर्म की प्राप्ति करे। श्रान्यथा श्राकाचा जगाकर उस जोर से जो कर्म की सृष्टि होगी वह हमें ही खा जायगी। रुपये से चलने वाली सरकार श्रीर उस जोर से होने वाले काम ऐसे ही श्रात्म-घानक होते हैं। ने सदा श्राधकाधिक रुपया माँगते है श्रीर समाज में तनाव डालते हैं। सरलता उसमें पिसती श्रीर कुटिलता फैलती है।

कर्म को धर्म के जपर रखने पर फिर धन का मन के जपर दवाव न होना ग्रमभव है। सरकार ग्राज उसी रुपए को अंचा उठा कर उसी की छड़ी को मान वनाकर चल रही है। वेतन की अंचाई के माप मे व्यक्ति की योग्यता समभी जाती है। इसलिए व्यक्ति की निगाह व्यक्तित्व पर नहीं वेतन पर है। ईमानदारी नहीं, तिकडम वहाँ की नीति वनती है।

श्रव समाज एक है। सरकार में जो मान चलता है, उसी की समाज में प्रतिष्ठा होती है। वहाँ मान ऊंचे वेतन का है, यहाँ भी धन दौलत का है। मूल मे मान वह रख कर भ्रष्टाचार श्रोर घूं सखोरी को रोका या मिटाया जा सकता है, यह थोथी कल्पना है। रिश्वतखोरी का फल विना डठल के पेड पर नहीं लगता। रुपये की भाषा में सोचना श्रीर चलना स्वयं वह डंठल है। मूल वही रखेंगे, तो लगने वाला फल बदल नहीं सकता।

केवल कमं, फल और उसके परिणाम को, सामने रखकर होता है। अर्थात उसमें आसक्ति और आकांचा है, उसमे स्वार्थ और लाभ की दृष्टि है। प्रेरणा वहाँ 'प्राफिट' की हैं।

लेकिन धर्म स्वयं कर्म को ही प्रतिष्ठित करता है। वह उसको कर्तव्य का रूप देता है। ऐसे फलासिक से वंह कर्ता को मुक्त करता है। परिणाम मे कर्म से सामाजिक बन्धन श्रीर वैषम्य उपजने की सभावना कम होती हैं। छीन अपट रह नहीं जाती श्रीर वन्दर-बॉट करने के लिए हठात तराजू लेकर किसी को शासक श्रोर व्यवस्थापक बनने का मौका भी कम होता हैं।

मूल में इस दृष्टि को नहीं रख सकेंगे तो जाने-स्रनजाने अपने सिरो पर हम एक ऋधिनायक को ला ही बिठावेंगे।

यदि उस संभावना को हम ऋतिष्ट छोर मानव जाति के लिए लज्जा-जनक समभते हैं तो मूल की श्रोर हमे जाना होगा। देखना होगा कि हमारा उत्पादन और वितरण, श्रीर उनके श्राधार पर बनने वाले हमारे सबध, क्या हैं श्रीर क्या उन्हें होना चाहिए ! श्रगर इन सबंधों में हिंसा और शोपण है तो श्रन्त में ऊपर श्रधनायक को श्राना ही होगा, जो छत्र को श्रोर दंड को लेकर हम पर शासन करेगा। वस्वीर की तोप के मुह की तरह उसकी बाहे ऊरर होगी श्रीर उसकी छाया के नीचे बैठ कर हम खादी पहनेगे श्रीर शान्ति चरचेंगे!

ऐसा यदि नहीं होना है, त्रोर नहीं होने दैना है, तो मृलभूत हि को स्पष्ट त्रपने मन में बिठाना त्रौर स्वयं उस पर त्रारूढ होना होगा।

जगह-जगह से सुनता हूं कि कम्यूनिस्ट दर्शन तो ठीक है, कम्यूनिस्ट उपद्रव ठीक नहीं है। सुमे लगता है कि कम्यूनिस्ट उपद्रव और कम्यूनिस्ट फौजो की तो कोई चिन्ता ही नहीं है। उनमें रत्ती भर शक्ति नहीं है। लेकिन दर्शन के रूप में कम्यूनिच्म हमारे मन में जगह पा सकता है, तो निश्चय है कि सिर पर एक रोज उसका ऋधिनायक भी सवार दीखेगा। कारण, वह दर्शन नही है, धर्म नही है, ऋ-कर्म नही है। वह प्रोग्राम है, वह कमीग्रह है। धर्म की सिद्धि वहा कर्म में है और दर्शन का फिलत भी कर्म में है। ऐसा कर्म बाद ऋगर हमारी श्रद्धा में बैठ सकेगा तो हम एक दिन कर्म के पुतले (औटोमेटन्स) होगे और चाबुक लेकर कर्म-कारखाने का मैनेजर अपने ऋसिस्टेंटों की जमात लेकर हमसे कर्म वस्त्ल कर रहा होगा। कर्म जब तक धर्म-प्रेरणा से कर्चव्य (ऋर्थात् ऋ-कर्म) के रूप में हमारे द्वारा नहीं होगा, प्रत्युत ऋगकाद्या में आग्रह-पूर्वक फल-भोका वन कर हम उसे कर रहे होगे, तब तक निठल्ले राजनीतिज्ञों की पार्टियां, आपस में खीचतान और कोलाहल मचाती हुई, ऋदल-बदल कर हमारे ऊपर स्टेट के नाम पर शासन करने का दंभ रचती ही रहेगी।

त्रहिंसा वह नीति है जो समाज को ऐसी त्रान्तरिक श्रौर सहज सुन्य-वस्था तक ले जायगी जहाँ शासन को श्रतिरिक्त परिग्रह के रूप में टिकने की त्रावश्यकता न होगी। व्यक्ति स्वेच्छा से श्रमिक होगा। श्रतः वह स्वतत्र होगा, सहानुभूतिशील श्रौर सहयोग परायण होगा। संतेप मे व्यक्ति नैतिक नियम से चलेगा श्रौर समाज 'स्टेट-विहीन' होगा।

किसी भी दूसरी पद्धित या तर्क से चलकर हम उस अवस्था में भटके विना न रह सकेंगे जहाँ व्यक्ति केवल एक होगा और वह अधिनायक होगा, और व्यक्तित्वशाली केवल एक दल होगा और वह शासक दल होगा, शेष सन मनुष्य केवल अंक और औजार होगे।

त्रिंसा का नाम हमे विभीपिका से वचा न सकेगा। त्र्राहेंसा का काम ही उस दुस्संभावना के स्थान पर हमारे लिए एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकेगा।

कांग्रेस को श्रीर कांग्रेसी सरकार को इस विश्वास के प्रकाश में श्रपने को कसना श्रीर सभालना श्रावश्यक है।

ः ६ ः स्रपरिग्रह

सब छोड़ो

धर्म वह जो धारण करता है। उत्पत्ति को, विनाश को, ग्रौर उन दोनो से युक्त श्रुव को वही धारण किये हुए है। श्राण श्रांखल के साथ श्रौर पिएड ब्रह्माएड के साथ जिस सूत्र के सहारे श्रीमन्नता में पिरोया हुग्रा है वह है धर्म। स्थिति में गित श्रौर गित गे स्थिति यदि सम्भव है तो धर्म के कारण। जो है उसके होने में कारण-भूत धर्म है।

इससे जो धर्म से छुटी नाहते है वे धर्म शब्द से नाराज हो सकते है, पर धर्म-तन्त्व से छुटी कभी किसी वो मिल नहीं सकती। यहाँ तक् कि नास्तिक अनजाने नास्तिकता को अपना धर्म बना वैटता है। पिश्चम का उपयोगवाद और समाजवाद चर्च से या देवमिदर से छुटकारा पाले, पर वह भूलता है यदि मानता है कि इस तरह धर्म से ही वह वच जाता है। मिदर, मिस्जिद और गिरजे को तोडकर उसकी जगह पाटशाला या अत्यताल बना देने से धर्म नहीं टूटता, केवल एक देवता की जगह अनजान में दूसरे देवता की ही प्रतिष्टा करदी जाती है। पश्चिम का नया धर्म है शासन-धर्म। उनका देवता है स्टेट। उस-स्टेट-देव की पूजा में जो आहुति पडी उतनी विल युग-युगात से दूसरे किसी देवता पर नहीं चडी होगी। पर इस आधुनिक देवता को कुछ वर्षों में कितने प्रभूत नर-रक्त का आभिषेक मिला और कितने असख्य नर-मु डो की अर्चना, इसका हिसाय नहीं है। मादा के फेर से असलियत में फेर नहीं पड जाता। इसलिए अमुक शब्द पर रोप करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म नहीं मिटा, नहीं

मिट सकता, इसका सीधा कारण यह है कि होते हुए परिवर्तनों के मध्य वह ध्रुव है। वह उस चिन्मय सिद्धान्त का नाम है जो जीवन की अभि-व्यक्ति और उसके विकास को साधता है।

बीच-बीच में जो सुधार के या विनाश के आन्दोलन हुए वे धर्म को नहीं, धर्म के अपलाप को, उसके व्यभिचार को सुधारते या मिटाते थे। असल में वे उन समयों में प्रचलित लोकरूढ़ धर्मामासों के वीच सत्-धर्म की प्रतिष्टित करने के हेत से हुए थे।

ऐसा जो धर्म उसी की महिमा हमारे शास्त्रों में जगह जगह गायी गयी थी। जहां धर्म है वहा ज्ञेंम है। धर्म सम्पदा है। धर्म के करा से भय का पहाड टलता है। धर्म की रच्चा का हाथ जिस पर है वही सुरिच्चत है। इत्यादि।

मेरे लिए सचमुच धर्म से गहरा शब्द दूसरा नहीं है। हमारे जीवन में कई स्तर हैं। हमारी भाषा के अधिकाश शब्द उसके व्यावहारिक स्तर से नीचे नहीं जाते। वे नित्यप्रित के स्थूल व्यापार तक ही संगत हैं। जीवन-मर्म उनके सहारे छुआ नहीं जा सकता। किन्तु धर्म शब्द स्थूल व्यवहार से शुद्ध अध्यात्म तक सब स्तरों मे एक सा व्यापक है। मृढ़ बनचारी काले पत्थर पर सिंदूर पोतकर अपना धर्म का काम चला लेते हैं। दार्शनिक हवा से भी बारीक वरीकियों मे उत्तरकर धर्म की थाह नहीं पाते। यहीं मेरे निकट उस शब्द की विशेषता है। वह सब को खलम है, फिर भी अगाध पाएडत्य के बल से भी उस शब्द की समावनाओं को चुकाया नहीं जा सकता। इसी से उसकी जगह दूसरा कोई शब्द स्वीकार करने में सुभी किभक है। पश्चिम से कई इज्म चले हैं और नये-नये भी निकलते जाते हैं। ये जीवनादर्श के लिए नई नई सज्ञाऐ गढ़कर पेश करते है। कोई धर्म की जगह ह्यू मेनिटी (Humanity) कोई यूटीलिटी (Utility) कोई के टरनिटी (Fraternity) कोई-लिवर्टी (Liberty) विश्वबंधुल्व (World Brotherhood) आदि-आदि संज्ञाओं को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। मेरे मत से इन

शब्दों, में समाई थोडी है। ये अधूरे हैं, ओछे पडते है, और बहुत जल्दी उनको किसी विशेषण के सहारे थामने की जरूरत हो जाती है। ये शब्द हमें एक-दूसरे से जोडते भी हो, समष्टि के साथ उनके सहारे योग वनना नहीं हो सकता। व्यक्ति समष्टि के प्रति जिस अभिन्नता का सबेदन भीतर लेकर जन्म पाता है वह धर्म से नीचे किसी और शब्द से व्यक्त नहीं हो सकती।

इस तरह यदि मैं कायल हूं तो एक शब्द का स्रौर वह है धर्म। लेकिन जहा कोई नास्तिकता नहीं पहुँची वहाँ गीता की यह पंक्ति जाती है:—

सर्वे धर्मान्परित्यज्य मासेकं शरणं वज

धर्म नहीं छूट सकता, फिर भी गीता ने कहा कि उसको भी छोड दो। किसके लिए छोड दो ! मेरी शरण में श्राने के लिये। 'मैं' कौन ! 'एकम्' जो एक हूं। सब (धर्मों) को छोड़ो, एक (मुक्त) को लो।

धर्म के विवेचन के बीच गीता की इस पंक्ति को कभी नहीं भूलना होगा। इस पिक्त के सार को भूलकर धर्म को पकड़ने से अधर्म हाथ लग सकता है।

हम तो जानते थे कि जो श्रिखलेश है, जो एक है श्रीर सर्वव्यापी है, धर्म जितने हैं उसी की राहे हैं। पर गीता ने कहा कि उन्हें भी छोडने को उच्चत रहो। मुक्ते पाना है तो उन्हें छोडना होगा।

घ्यान रहे कि यह नास्तिक का वचन नहीं है। नास्तिक का साहस यहाँ तक पहुँच नहीं सकता। वह वेचारा तो अपनी नास्तिकता के धर्म से यंधा है। गीता का यह वचन मुक्त-पुरुष का वचन है। और उसमे जो सत्य है वह इन्हीं शब्दों में आ सकता है, क्यों कि वह मापातीत है।

श्राज जबिक पिर्चिम से शका का प्रवल भोका त्राया है, जब ग्रहकृत बुद्धि सब त्रादर्शी को चीर-फाड कर श्रद्धा को श्रसम्मव बना देना चाहती है, तब धर्म के मानने वालो को जैसे चुनौती ही दी जाती है। पश्चिम को उन्हें जवाब देना होगा। जवाब तर्क का काफी नहीं होगा। क्योंकि तर्क से तो शास्त्र भरे पड़े हैं। श्रीर पश्चिम उन सब शास्त्रों को श्रानी श्रलमारी में चन्द दिखला सकता है। जवाब इसिलए जीवन से ही दिया जा सकता है। श्रीर मैं मानता हूं कि जो सच्चा धार्मिक है, यानी 'मामेक' के प्रति जिसका समर्पण सम्पूर्ण है, उसका जीवन पश्चिम को चुप करने चाला जवाब हो जायगा।

गीता की यह वागी कि स्व धमों को छोडों श्रीर मुफ्ते लो, प्रवलसे प्रवल सदेहवादी को भारी पड़ सकती है। वह इसको नहीं पचा
सकता। वह तथा-कथित सदेहवादी श्रीर बुद्धिवादी श्रमल में श्रपने
माने हुए मत-विश्वासों से चिपटा हुश्रा है। गहराई से देखा जाय तो
वह श्रपने मोह में कही श्रिषक श्रघ है। वह श्रद्धा नहीं है इसी से
उसे मोह कहना पडता है। वह तो ईश्वर विश्वासी ही है, जो श्रगने को
श्रिथाह में छोड़कर कह सकता है कि मैं कुछ नहीं मानता क्योंकि मैं
उस एक को ही मानता हूँ। वैज्ञानिक सत्य की, श्रधवा श्राव्यातिमक सत्य
की, उपलब्दि के लिए यदि कोई व्यक्ति श्रिषकारी श्रीर समर्थ हो सकता
है तो वही जो कह सके कि मैं सब छोड़ दूंगा; लो, मैंने सब छोड़
दिया! यह शिक्त श्रपने को बुद्धिवादी, शंकावादी, कहनेवाले लोगों
में हो कैसे सकती है ? श्रमल में वे श्रमुक मनवादी ही नहीं होते प्रत्युत
श्रमजान में उस मत को श्रपनी कहरता में 'पथ' वना लेने वाले
होते हैं।

यहाँ एक वात की श्रोर व्यान दिलाया जा सकता है। गीता में धर्म को छोड़ने के लिए नहीं कहा, धर्मों को छोड़ने के लिए कहा है। वहां वहुवचन का प्रयोग है। यानी श्रमुक नामों से चलने वाले श्रथवा श्रमुक वर्गों द्वारा माने जानेवाले जो श्रमेक धर्म प्रचलित है, वे श्रपने श्राप में मान्य श्रीर इष्ट होकर भी एक स्थिति मे जाकर मानो पीछे छूट

-रहनेवाले हैं। जिसमें द्विधा है ही नहीं उस एक धम की गह में, द्वेत ग्रीर श्रनेकता पर चलने वाले श्रनेक धमों को बीच में ही छूट जाना होगा। गीता के मंत्र का यही श्रमिप्राय है।

में मानता हूँ कि जाहिरा जो धर्म के नाम पर विषमता, अनवन और कलह देखी जाती है उसमे नाम ही धर्म का है। असल में तो उसके मीतर कारण राजनीतिक होते हैं। राजनीतिक से मतलव स्वार्थ-प्रेरित। क्योंकि धर्म में तो सदा स्वार्थ का विसर्जन ही होता है। गीता में ही नहीं सब धर्मों में ऐसे वाक्य मिल जायगे। परन्तु फिर भी यदि धर्म के नाम पर गिरोह-वन्दी और वैमनस्य मिले तो जान लेना चाहिये कि मूल धर्मादेशों के प्रति असावधानी ही उसका कारण नहीं है, विल्क गहरे में दुवका हुआ कहीं निश्चित स्वार्थ ही उसमे कारण बना हुआ है। जिसके सहारे गुट्ट था गिरोह थाम कर रखे जाते हैं, गीता में ऐसे नाम धारी धर्मों को ही छोड़ने के लिए कहा गया है।

सच यह है कि प्रभु एक है। उसको परम पिता कहे तो भी उसकी निकटता हम पूरी तरह जतला नहीं सकते। वह भीतर रमा हुन्ना है। वह घट-घट च्यापी है। वह पिता है, माता है, वन्धु है। जो कही उसके लिए थोडा 'है। वह एक है, क्यों कि वह कुल है। उसके सिवा प्राणी को कुछ न्त्रीर नहीं पाना है। उसको पाना भी भाषा की अपूर्णता के कारण कहना होता है। वह स्रलग भी नहीं है कि उसे पाने कहीं जाना हो। सच पूछिये तो उसमे स्वयं खो जाना है। वह एक ही साथ परमातम लाभ है। ब्रात्मा तो दो है नहीं। इस तरह शेष मे अपने को पाना और अपने मे शेप को देखना, यही परमात्म प्राप्त की साधना है।

मेरे निकट तो यह स्पष्ट है कि किस तरह इसी साधना को वृत्त में समाज सेवा, राष्ट्रसेवा, मानव सेवा इत्यादि सामयिक और ऐहिक सब कर्तच्य त्रानायास समा जाते हैं। यह साधना लौकिक कर्म से विमुखता नहीं वतलाती, प्रत्युत लोककर्म की दत्त्ता देती है— ''योगः कर्मसु कौशलम्"

किन्तु योग में कर्म-मुकौशल श्रपने श्राप मे इष्ट नहीं है, वह तो उसका श्रनायास प्राप्त फल है। योग मे यदि व्यक्ति की श्रोर से चेष्टा है, तो वह सीधे समाज के राष्ट्र के या मनुष्य के प्रति नहीं है; विलक समप्रता ग्रौर एकाग्रता के साथ परमात्मा के प्रति ही है। ईश्वर में कौन सा समाज कौनसा राष्ट्र कौनसा इतिहास ऐसा है जो समाया हुन्ना नहीं है। सचराचर जगत् सव उसकी भाँकी ही तो है। हाँ उस कल्पनातीत विराट् के समज्ञ वह भांकी श्रत्यन्त स्वल्प है। श्रीर सचमुच जितना कुछ इम जानते हैं, जान सकते है, कल्पना में ला सकते हैं, कुछ उससे वाहर नहीं, उसी का ग्रंश है। इसलिए धर्म की भाषा यह नहीं कहती कि समाज के लिए मरो, देश के लिए मरो, वह तो कहती है कि यजार्थ जीख्रो । अर्थात् यज्ञ के लिए तो तुम हो ही, श्रौर कुछ सम्भव ही नहीं है। पर उस यज के समर्थन के लिए समाज, या राष्ट्र, या विश्व को क्यो अपने अहंकार की बुद्धि से खींच कर लातें हो। यज का धर्म तो मैंने ही तुम्हे दिया है। मैंने जो तुम्हे जीवन दिया है, उसके पीछे तुम्हे विश्राम देने को मेरी भेजी मौत भी त्रा ही रही है। सो इस तरह मेरे हाथों ग्राज भी तुम मरने के लिए ही उद्यत हो रहे हो। पर वह मरना नहीं, मुक्तमें तुम्हारा लौट ग्राना है। इसलिए तुम्हारा इसके सिवा कुछ भी श्रोर कार्य नहीं रह जाता कि तुम मेरी ही याद में जीत्रों कि मुक्त में खुशी से लोट त्रात्रों।

हमारी लौकिक बुद्धि, तर्क बुद्धि, शायद इस बात को नहीं समभ सकती । उसे विलदान के लिए छोटे-मोटे दारे चाहिये । राष्ट्र चाहिये, इनिकलाव चाहिये । यज्ञार्थ जीवन अपने आप मे कम समभ में आता है; क्रांति भट समभ में आ जाया करती है। पर लौकिक बुद्धि को भी इसमे दोष क्या हैं, वह अपने वस तक ही चल सकती है। वह धर्म की भाषा को समक्त की भाषा से वदलना चाहती है। वह अपने लिए ऐसा कर सकती है—यानी सामयिक आदशों की भी उपयोगिता है। पर प्रयोजन की भाषा से अनुभूति की भाषा जब कि भिन्न होती है, तब सदा गहरी और सच्ची भी होती है। तिनक रहस्यमयी-सी तो लगे पर उसमे गम्भीर और प्रचुर अर्थ भरा रहता है। वह इतिहास के युग-युग में जातियो और सस्कृतियों को प्रेरणा देती है। वह तो मानवजाति की अन्त्य थाथी है। इससे समक्त मे न वंधने पर भी उसे अद्धा से स्वीकार ही करना पडता है।

धर्म की वाणी स्वरूप से ऋरूप,स्थूल से सूद्म, पदार्थ से आतमा और जगत् से ईश्वर की ओर वढती है। हम जिन कई धमा को अपनी दुनिया मे जानते है—जैसे हिन्दू-धर्म, वौद्ध-धर्म, ईसाई-धर्म, इस्लाम-धर्म—वे भिन्न-भिन्न रूप मे अलग काल, परिस्थिति, और देश मे उस निराकार सर्वव्याप्त के आकलन के प्रयास हैं, जो मानव-जाति के अन्तः करण में बहुत गहरे में वसा हुआ है। विविधता देश और काल की पृथकता के कारण उनमें आयी, पर वह एक ही सबका लद्द्य होने से उन सब में अन्तर्गत एक-सूत्रता भी है। पर जहाँ उन सब में व्यापा हुआ वह सूत्र दिखाई न दे वहा व्यक्ति क्या करे १ इसके लिए गीता ने कह ही दिया;—इसको भी छोड़े, उसको भी छोड़े, और दोनो जिसके लिए वने हैं उस 'मुक्त' को ले। वह 'मुक्त' है, परमेश्वर। दर्शन की भाषा में उसे ही कहे परम-सत्य। और गीता की उस नीति को मैं अपनी ओर से संज्ञा द तो वह है, ऋहिंसा।

' दिगंबर

मनुष्य त्राता है तो वस्त्र साथ नहीं लाता। जाता है तव भी वस्त्र उसके साथ नहीं जा जाते। वस्त्रों का उपयोग इसके बीच के काल के लिए ही है।

वस्त्र का समर्थन दो प्रकार के कारणों में है, एक दैहिक, दूसरा सामाजिक। वस्त्र सदी-गर्मी से हमें बचाते हैं श्रीर लज्जा ढॅकने के काम श्राते हैं।

दैहिक कारण का जहाँ तक सम्बन्ध है वस्त्र की उपयोगिता सापेल्ल है। सर्दी-गर्मी तो ऋतुप्रभाव से ब्राते ही हैं। फिर भी शीत से बचने के लिए किसी को कम ब्रीर दूसरे को ज्यादा कपड़ों की ब्रावश्यकता होती है। पशु-पत्ती बिना कपड़े के ही काम चलाते हैं। जगली लोग, या जगली ब्रावस्था में सम्य लोग, छाल ब्रीर खाल से काम लिया करते थे, उनके शरीर की सहिष्णुता ब्रीर अनुकूलता ब्राधिक थी। पशु-पित्त्यों का शरीर ऋतुश्रों के प्रति ब्रानायास भाव से ब्राधिक सहिष्णु है ब्रीर प्रकृति उन्हें इसमें मदद देती है। मनुष्य में शनैः शनैः देह की इस ल्लामतां का ह्रास होता गया है। ऋतुश्रों को अब वह अपने खुले तन पर सहन नहीं कर सकता। धूप ब्रीर हवा से वचने के लिए उसे वस्त्र की ब्रावश्यकता है।

इसी को दूसरी भाषा में सभ्यता का विकास कहते हैं। उस विकास के साथ देह का हास हुआ है। मनुष्य, कहते हैं, उस विकास में उत्तरोत्तर

सामाजिकता प्राप्त करता गया है। श्रीर सच पूछिये तो वस्त्र की श्राव-रथकता के पीछे देहिकता उतनी नहीं जितनी कि सामाजिकता कारण है। श्रृतु तो नग्न तन पर सह भी ली जाय, पर सम्यता तन को नग्न नहीं रहने देती है। वस्त्र इस तरह सदीं-गर्मी के लिए कम श्रीर सम्य व्यवहार के लिए ही श्रिधिकतर श्रावश्यक है।

यो भी दीखता तो यह है कि आज की सभ्यता मुख्यता से वस्त्र पर टिकी है। बिटया कपडे सामाजिक उच्चता के लक्ष्ण माने जाते हैं। वस्त्र मे कीमत डालने के लिए सोने और चाँदी के तार विने जाते हैं, चाहे उनका स्पर्श तन को तिनक भी मुखकर न होता हो।

इस वस्त्रमयी लौकिक सम्यता को गहराई से समम्प्रता चाहिये। तब जान पड़ेगा कि उसके जड मे कीडा है। वहाँ सामाजिकता की सिद्धि नहीं विक शोषण की वृद्धि है।

सामाजिकता नि:सन्देह व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है।
मिल-जुलकर ही यहाँ काम चल सकता है। सहयोग सदा अनिवार्य है।
व्यक्ति एक पैदा हुआ है, पर इसलिए कि यथासम्भव किसी के भी प्रति
वह दूसरा न रहे। तभी सूत्रकार ने कहा—''परस्परोपप्रहोजीवाना''। एक
दूसरे के काम आना जीव का लच्च है। मनुष्य के इस स्वभाव में से
सामाजिकता को जन्म मिला।

इस सामाजिकता के उदय के साथ वस्त्र का उदय हुन्ना। पशु-पत्ती वस्त्र की त्रावश्यकता से मुक्त हैं, क्योंकि उनमें सचेष्ट सामाजिकता नहीं है। उनमें लज्जा त्रीर मर्यादा की भावना ही नहीं है। वे स्वच्छन्द हैं। मनुष्य मर्यादाशील प्राणी है। उसका समाज है, जिसमें श्रेणियाँ है, छोटे वडे हैं, मान सभ्रम है। मनुष्य समाज में सवके क्राधिकार वरावर नहीं हैं, कर्तव्य भेद से उनके अधिकारों में भी भेद है। उनमें परिवार भावना है त्रीर सम्बन्धों में दायित्व त्रीर पवित्रता की कल्पना है। शित्ताक्रम से उनमें गुरु शिष्य का भेद हैं। ज्रीर एक चरण छूता दूसरा माथे पर हाथ रखकर उसे त्राशीर्वाद देता है।

यह जो मर्यादाशीलता का उद्भव ग्रीर विकाह है, यही क्या मनुष्य जाति की ग्रजिंत संस्कृति श्रीर सम्यता नहीं है ! इसी के साथ वस्त्र की संस्था ने विकास पाया है ।

इस दृष्टि से वस्त्र के विरुद्ध कुछ कहने की त्रावश्यकता नहीं है। वह लोक जीवन के लिए अनिवार्य है। उससे मर्यादा-शीलना और शुन्तिता का रक्षण होता है। वह वासना पर आवरण है। पर नहीं, वस्त्र वहीं तक नहीं रहा है। वासना को ढकने नहीं, दिखाने या बढ़ाने तक का साधन वह होने लगा है। वस्त्र की संस्था इधर आकर तो अब रोग की गाँठ ही हो पड़ी है। कारण है मेरी समक्त में हम मनुष्यों का समाज को अपनी परिधि मान रहना और समष्टि-दृष्टि को भूल बैठना।

समाज को परिधि मानकर चलना मेरी दृष्टि मे भ्रांत है। मेरा मानना है कि उसके कारण हमने बहुत रोग अपने बीच बसा लिये हैं और सभ्यता अपनी मौलिक आवश्यकता से दूर पडकर इतनी कृत्रिम होती जा रही है कि वह पाखंड वन उठी है। आवश्यकता है कि उस सम्यता को फिर अपने मूल आदर्श से जोडा जाय और उसे स्वस्थ किया जाय।

समाज में मान श्रीर मान्यता प्राप्त करना यदि उन्नित का लक्ष्य हो तव तो वस्त्र को त्रावश्यक रूप में इसका छाधन बनाया ही जायगा। तव मनुष्य की चेष्टा वस्त्र की संस्था को जिटल बनाने में लगेगी। यहाँ तक कि वह एक समस्या श्रीर शोषण का केन्द्र वन रहेगी। लोग हर च्ल्ण नया फैरान निकालेंगे श्रीर बीते च्ल्ण का फैरान पुराना पड जायगा। नतीजा यह होगा कि लोग उस दौड़ में वस्त्रों का ढेर पास रखकर भी यह संतोष न रख सकेगे कि वे काफी श्राधुनिक हैं। हर कपड़ा च्ला चलने के साथ पुराना पड़ता जायगा श्रीर नये की माँग होती जायगी। डिजाइन श्रीर कट के नये-नये श्राविकार होंगे श्रीर जाने कितने न लोगो की बुद्धि इसी में लगी रहा करेगी। इसके कारण दूसरी श्रोर वस्त्र का श्रकाल होगा। श्रीर लाज श्रीर शित से तन दकने को भी वे चीथड़ा न पायेंगे।

यह चमक-दमक की आसुरी सभ्यता होगी श्रीर वहाँ वमव के शिखर श्रासमान को चूमना चाहेगे, हीरा-मोती श्रीर सोना-चाँदी से वस्त्रों को मढा जायगा, कि उधर श्रानेक नंगे रहे, जिन्हे रहने को ठौर श्रीर खाने को कौर न हो!

यह सम्यता त्रादमी को परिग्रह के संचय मे सुख दिखायेगी त्रौर त्रान्तस्य सहानुभूति ब्रौर त्राहिंसा की भावना को चूसती जायगी। मनुष्य तव त्रापने स्वार्थ में रत होकर शोषक वनेगा त्रौर त्रापने को सभ्य मानेगा।

सामाजिकता को ऋन्तिम समर्थन और उसी को चरमधर्म मानकर चलने में यह खतरा है ही । भौतिक दर्शन उसी में हमें ला पटकता है । भगर दीखने वाला पदार्थ ही सच है तो उसका भोगोपभोग जीवन का चरितार्थ वनता है । तब पदार्थ मात्र भोग्य होता है और मनुष्य उनका भोका ठहरता है । इस वृत्ति में से स्वार्थ को महत्व मिलता और सपदा-श्राडम्बर का सचय होता है ।

किन्तु मैं मानता हूँ कि सामाजिकता से घिरी इस वृत्ति मे सच्ची समाजिकता का बीज नही है। समाज में उससे विषम ग्रंथियाँ पडती हैं। विरोधी स्वार्थों को लेकर उनसे वर्ग, समूह, और सल्तनते बनती हैं जो अपनी अहंता में दूसरों से स्पर्दा ठानती हैं। इससे विग्रह श्रीर विस्कोट को जन्म मिलता है।

वे लोग जो लौकिकता की परिभाषा मे ही धर्म को देखते है जाने अनजाने इस स्वार्थ-विग्रह की आच मे ईधन पहुँचाते हैं। अतः आवश्यकता है कि उस आदर्श को हम सदा स्मरण में रक्खे जो समाज पर आकर नही रकता, आगे समध्य तक जाता है; जो अपनी अनुभूति मे मानवेतर समाज को भी वैसे ही अपनाना चाहता है जैसे मानव-समाज को।

समाज के लिए वस्त्र आवश्यक है, किन्तु समिष्ट के पन्न मे उस वस्त्र का भला क्या अर्थ रह जाता है ! सूर्य क्या पृथिवी के प्रति अपने

को ढक ले, या पृथिवी सूरज से घू घट ले ले ? श्राकाश के चमकते तारे, बहुती वायु, खुला श्राकाश, मूमते पेड श्रीरे तरगित सागर-क्या ये सव भी वस्त्र श्रोढ़े श्रीर पहनें ! तब वह पुरुष ही भला कैसे श्रपने को कपड़ों मे मू दे कि जिसे उन सबमें रसलीन श्रीर समस्वर हो रहना है। दिगंत न्यापी श्रंबर उसे श्र बर है। कपडा, जो तन को धूप के स्वाध्य श्रीर वायु की थपक से विचत रखतां, क्यो उसके लिए त्र्यावश्यक है ! जिसे वायु के साथ बहना श्रीर धृप के साथ खिलना है, जिसके प्राग् श्रपनी व्याप्ति मे कोई परिधि नहीं मानते श्रीर लोकांत को छुए बिना जिसकी सहानुभृति चैन न पायगी--ऐसा महा ऋहिंसक पुरुप किससे बचने को कपडे पहने ? जिसे सब के प्रति खुल रहना है, सब को अपने मे ले लेना है, वह कैसे वस्त्र का व्यवधान सहे ! क्या वस्त्र ऋतुत्रो से श्रीर सत्यतात्रो से श्रपने को बचाने का निमित्त ही नहीं हैं ! क्या वह मीति का प्रतीक ही नहीं है कि जिसका सामाजिक रूप लज्जा त्रोर दैहिक रूप सर्दो-गर्मी है। लेकिन वह कि जिसमे निखिल के प्रति प्रीति है, जो ऋतुत्रों का त्राह्वान करता है, श्रीर प्राची मात्र के प्रति जिसका हृदय करुचा से खुल पड़ा है, उसमे किसके प्रति भीति शेष रहे कि वस्त्र की स्त्रावश्यकता हो ?

यह दिगम्बरता का आदर्श असामाजिक नहीं है, यद्यपि सामाजिकता से सीमित नहीं है। सामाजिक होकर मानव प्राणी समाप्त नहीं है। अपने जैसे दूसरे मानवों के साथ संपर्क साधकर ही वह परिपूर्ण नहीं हो जाता। आगे भी उसकी संभावनाओं को विस्तार पाते जाना है। उसे वनस्पति से, वायु से, पृथिवी से, जल से, ऋतुश्री से भी सामजस्य प्राप्त करना है। उसके लिए जगत् मानव जाति तक परमित नहीं है, समूचे ब्रह्माण्ड के प्रति उसमें निमत्रण है। ऐसा पौरूषमय पुरुष समाज से पार, समिट में मिलने का प्रयासी दीखता है, और, मानव को ही नहीं, निखिल जगत को उसका आत्मदोन प्राप्त होता है।

यह मुक्ति का ब्रादर्श है। यह ब्रादर्श उपयोगिता की सीमा

रेखाओं से श्रागे जाता है। यह लोकोपकार की मापा की पकड़ में नहीं श्राता श्रीर श्रात्मकैवल्य की मापा ही इसे छूपाती है। कारण, लोक तो भी ससीम है, श्रात्म ही श्रसीम है। जिसने श्रात्म को पाया उसे कुछ पाने से न रहा। जिसने श्रपने तई कुछ न रखा उसने सको सब देकर सबका सब पा लिया। यह श्रात्म-साधना श्रीर श्रात्म- मुक्ति का श्रादर्श सच्चे लोक-कल्याण का प्रकाशक है। नहीं तो उपयोगिता-वादी समाज-दर्शन श्रीर तदनुसारी लोक-प्रवृत्तियाँ सचाई में विशेष लोक-मगल नहीं साध पाती। कारण, जहा वे मानती लच्च वहा नहीं उसके पार है, श्रोर मानव-समाज पर सत्य समाप्त नहीं, सत्य उससे वड़ा श्रीर व्यापक है।

जो दृष्टि सामाजिकता से सीमित है वह दिगम्बरता के ब्रादंशें को नहीं समभ सकती। लेकिन स्पष्ट है कि समाज की सत्ता इतर सृष्टि से स्वतन्त्र नहीं है। विज्ञान वताता है कि कैसे सहस्राव्दियों के ब्रम्तराल में मानव को जन्म मिला श्रीर उसमे नाना चेष्टाश्रों ने विकास पाया। वह बताता है कि किस प्रकार मानव शेप सृष्टि से श्रलग नहीं, उसका ब्र गभूत ही है। मानव-इतिहास श्रीर मानव-सभ्यता ब्रह्माएड की शेप प्रक्रिया से ब्रलग होकर सम्पन्न नहीं होते। मानव-चेष्टा विश्व-व्यापी विराट कर्मचक्र का एक ब्रंग ही है। उससे उिक्रन्न होकर उसका मृत्य कुछ भी नहीं रह जाता।

यह समष्टिमूलक दृष्टि धर्म की है। उसका श्रारंभ-विंदु श्रात्म-चेतना है। उस चेतना को परमात्म-चेतना में रूपातरित करना है। व्यष्टि को समिं होना है। इस साधना के मध्य में ही सामाजिकता श्रा जाती है। व्यष्टि श्रपने को समिं में लीन करने की साधना में श्रनायास उत्तरोत्तर सामाजिक होता जाता है। उसका श्रहंकार शात होता श्रीर उसकी सहदयता प्रसार पाती जाती है। हिंसा से वह श्रहिंसा की श्रोर वहता है। यहाँ तक कि श्रपने लिए वह कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रखता, श्रीर श्रात्यित्तक श्रपरिग्रही बनता है।

त्रांज त्रभाव की समस्या है। समभा जाता है कि उत्पादन से वह दूर होगी। पर उतादन की कमी से वह पैटा नहीं हुई, विनरण की विषमता के कारण वह वन त्रायी है। इससे उत्पादन के गुणानुगुणित करने से भी वह तब तक दूर नहीं होगी, जब तक वितरण की व्यवस्था समीचीन नहीं होगी। त्राज तो तृष्णा का त्रन्त नहीं है। जो जितना पा जाय थोडा है। इससे कोरे उत्पादन बढ़ाने से इसके सिवा और क्या होगा कि जिनके पास न्यहुत है वह और बहुत हो जायगा और जिसके पास कम है वह उससे भी कम रह जायगा। त्रारे, उद्योगीकरण से यही तो हो रहा है। करोड़पित त्रारवपित और टीन टिस्ट वन रहा है। प्रचुरता और त्रामाव टोनो साथ-साथ वह रहे हैं!

ऐसे समय दिगम्बरता का ही ब्राटर्श काम ब्रा सकता है। वह ब्रापरिग्रह-धर्म का चरम उत्कर्ध है। ब्रावश्यकता बढ़ाकर रहम समस्याएं भी बढ़ाते ही हैं। इस तरह बंधन बढ़ता है ब्रार मोक्स हटता है। लखर त ब्रार करोडपति, राजा ब्रोर सम्राट, क्या ब्रापने लाख-करोड ब्रोर राज-सम्राच्य के त्वामी होने के बहाने कैंदी ही नहीं हैं ? क्या वे ब्राजाद हैं, कि जैसे पत्ती ब्राजाद होता है ? क्या उनका बैभव जकड़ ब्रोर बडण्यन बोम्स भी नहीं है ? ब्रोर इधर संत है कि सब घर उसे समान हैं, सब जन उसके ब्रापने हैं, ब्रोर कोई परिधि उसकी ब्रारमा पर बाधा बनने के लिये नहीं ब्रा पाती है।

अपरिग्रह का यह आदर्श जितना अनिवायं है उतना दुर्गम भी है। घन्य हैं वे कि जो उस तक पहुँचते हैं। वे, कि जिनके लिये वह साधना नहीं अनायासता है। वे सचमुच मेरे लेखे धन्य हैं कि टिगम्बरता जिनकी अहिंसा की अभिन्यिक है।

अमरीका और जर्मनी आदि देशों मे नग्नता के प्रयोग हुये हैं। पाया गया है कि दैहिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए नग्नता गुणकारी है। लेकिन विचार का वह धरातल मेरे लिये अप्रस्तुत और अविचारणीय है। जिस दिगम्बरता के ब्रादर्श की वात ऊपर कही, उसकी भूमिका एकदम मिन्न है। वह ब्राध्यात्मिक है। कैवल्य की दिगम्बरता स्वास्थ्य के शौकीन नागरिक की नग्नता नहीं है। तीर्थं क्किरी दिगम्बरता में ब्रहिंसा की, हृदय की, ब्रपार करुणा की ब्रामिन्यिक है। उसमें ब्रामाव तो है ही नहीं, एक परिपूर्णता है। उसमें शौक या ब्राग्रह नहीं है, एक ब्रान्तिक ब्रानिवार्यता है। ब्राकाश को किस ब्रातिरिक्त वस्त्र की ब्रावश्यकता है? उसी तरह धूप को ब्रोर चॉदनी को, दिन को ब्रौर रात को, किस ब्रावरण की ब्रावश्यता है? वह उन्हें नियम नहीं, निजता है। इसी तरह दिगवर केवलिश्ति का वेश है। ब्रातः उस दिगवरत्व के पत्त में साधारणतल के तकों की संगति मुक्ते तिनक भी नहीं दीखती है। मेरा मानना है कि विदेशों की नग्नता के प्रयोग किंचित् ब्रसामाजिक प्रवृत्ति के स्वक हैं, जबकि सच्चे योगी की दिगम्ब्रता का ब्रादर्श विश्वजनीन हिन साधना में से ही प्राप्त होता है।

कहने की आवश्यकता नहीं कि आदर्श का मूल्य स्वतन्त्र है। वर्त-मानता की त्रृटि उस पर आरोप वनकर नहीं आ सकती।

अपरिग्रह और ट्रस्टीशिप

एक भाई ने अपरिग्रह की बात उठाई। कहा कि संस्था के लिए भी धर्म अपरिग्रह क्यों न हो ? व्यक्ति के पास बचा हुआ धन नहीं चाहिए, तो संस्था के पास के ब क्यों चाहिए ? महीने के खर्च से ज्यादा होना ही गलत। उपयोगी और प्रिय बनकर जो जीयेगा उसे साधन की चिन्ता न रहेगी। संस्था के लिए भी इस नीति मे अपवाद नहीं हो सकता। आगे से हम वर्ष की प्राप्ति को वर्ष में ही सर्च कर देना सोचते हैं, कुछ भी बचा नहीं छोडना चाहते। इसमे हमारी श्रद्धा की परीना होगी और जडता को जमने का अवकाश न रहेगा।

यह माई सास्थानिक हैं श्रोर उनकी बात मुक्ते श्राच्छी लगी। पर निश्चिन्तता मुक्ते नहीं हुई। पूछा, 'देखिए श्राप शाला चलाना चाहते हैं। उसके लिए जगह कही तो होगी। वह होगी भी किसी की। वह प्रेम से मिलेगी या दाम से। श्रव जगह या मकान तो परिग्रह ही है। श्रपरि-ग्रह में उसके साथ क्या करना होगा ?'

भाई को वह प्रश्न शायद विकार तक मालूम हुआ। उन्हें प्रतीत हुआ कि धन इसी तरह किसी-न-किसी चोर-मार्ग से हमारे विचार में युस श्राया करता है। उससे अनर्थ होता है। सस्था स्थापित-स्वार्थ हो जाती है। यानी, संस्था का स्वयं एक स्वार्थ वन आता है। इस तरह अपिर्ग्रह की कठोर चौकसी से चले विना गित नहीं। आवश्यक खर्च निकलते ही आना है। नहीं अगर निकले तो मोह क्या, प्रयोग ही तव छोड देगे। इत्यादि। भाई मे उत्साह था। पास पैसा भी था। अपने आदर्श भाव मे वह नि:शक थे। इस सबसे मेरे मन मे प्रशंसा का उदय हुआ।

यह वात वम्बई की है। वम्बई धन की नगरी है। निर्धन अव्वल तो वहाँ पहुँच नहीं सकता, पहुँचे तो उसका पता नहीं चल सकता। यानी हम दोनों वहाँ अपरिग्रह की बात चला सके, तो इस आधार पर कि धन नीचे था। धन विना वम्बई पहुँचते कैसे १ कंद-फल-मूल जहाँ तरसते हैं कि कोई उन्हें स्वीकार करे, ऐसे वन में तो हम थे नहीं। आज ऐसा वन कहीं वचा है इसका भी निश्चिय नहीं। इसलिए जान पड़ा कि अपरिग्रह की वात धन की है, धन के कारण वह धर्म है।

ज्ञपरिग्रह मे मुफ्ते आस्था है। हो भी कैसे नहीं। कारण, किसी को, कुछ को मैं अपना कहूँ तो वह टिकेगा कव तक १ लाया मै क्या साथ था, ज्यौर ले भला क्या जा सकता हूँ १ जिन्दगी का सफर अकेला है और वे साथ। इसलिए 'मेरा यह' और 'मेरा वह' मानना भ्रम ही है। भ्रम पोस सकता हूँ, पर के घडी १ अन्त मे तो उसे टूटना है। इससे पहले से भ्रम न रखना क्या समफदारी नहीं है १ अपरिग्रह, यानी 'मेरा नहीं'। इस 'मेरे' के भाव को हम कम से सब कहीं से उठा ले तो उसे अपरिग्रह की सिद्धि माननी चाहिए। जितना ज्यादा मेरा होगा उतना मैं विखरा और उलभा रहूँगा, जितना कम रहेगा उतना स्वतंत्र और स्वस्थ रहूँगा। यह वात सीधी है और अमोघ है।

पर फिर भी दिक्कत होती है। उस दिक्कत को पकड़ना है, टालना नहीं है।

धर्म श्रात्मा की चिन्ता करता है श्रोर उसी श्रोर से चलता है। श्रात्मा क्या, यह कहते नहीं बनता। कहने चलते है, तो नकार की भाषा हाथ रह जाती है। जो है, वह नेति है। इससे धर्म की भाषा विधि-निपेध की हो जाती है। वहाँ निषेध द्वारा विधान करना है, श्रन्यथा विधि वनती ही नहीं। सत्य से, ब्रह्म से, या उस प्रकार के निर्गु शात्मक स्वयं-भावी किसी दूसरे शब्द से आगे चलते ही नकार शुरू हो जाता है। जैसे अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, अकोध आदि।

'त्र' निश्चय ही यहां सूचक मात्र है। हिंसा का श्रमाव श्रहिंसा नहीं है, न वस्तु का श्रमाव श्रपरिग्रह है। ऐसा हो तो धर्म श्रमावात्मक हो जाय। 'त्र' श्रमाव का नहीं, भाषा की श्रसमर्थता का द्योतक है। यह जान ले तो धर्म का रूप बदल जाता है। ससार से तरने के साथ स्वयं संसार को तारने की शक्ति बन जाता है। तब वह प्राण-वेग को मुक्त करता है। समस्या से वह बचता नहीं, उसके हृदय मे जाता है श्रोर वहाँ से उसे, परिष्कार देता है।

श्रपिशह नया धर्म नहीं है। चिन्मय होकर नया वह हो भी कैसे सकता है ? वह तो सनातन है। लेकिन जिस श्रपिशह पर तीर्थं क्कर निर्जन बन में दिगम्बर हो रहे, रंचमात्र त्रावरण श्रपने ऊपर नहीं ले सके, उस श्रपिशह से श्राज के युग के गाँधी जी का श्रपिशह नया है। दिगम्बर की जगह श्रपिशह में यहाँ ट्रस्टी होना है।

गाधी जी का दिया हुआ 'ट्रस्टी' शब्द मानों अवसर की रहा करता है। अपिरग्रह वादी की बात भी रह जाती है और परिग्रह वाले की ममता पर भी जैसे आघात नहीं पड़ता। वामपत्त विचारक इसीलिए उस शब्द की खिल्ली उड़ाता है। दिल्ला पथ का विवेचक भी उससे सहज अतुप्त रहता है। यह 'ट्रस्टी' (संरक्षक) शब्द दोनों के सन्तोष और असन्तोष का कारण है। इस शब्द की ओट में सारा पूँ जीवाद सुरिच्चत रखा है, ऐसा साम्यवादी का अभियोग है। उधर ध्येयवादी भी, जो तप में तृष्ति खोजता है, इस शब्द में भोग के प्रवेश के लिए द्वार खुला देखता है।

फिर भी इस शब्द को सहसा हमें फेंकना नहीं है। पूँजी जिसके पास है वह पूँजी का अभिभोक्ता न होकर सिफ अभिभावक होगा, यह बात तब तक कैसे मानी जा सकती है जब तक निजी सम्पत्ति का ही कानूनन लोप न हो जाय ! और निजी सम्पत्ति का निमूलन यानी सम्पत्ति का समाजी- करण । इस विचार-घारा का मन्तव्य है कि आतमा की ओर से चलकर वात को व्यक्ति के मन पर छोड़ देना पडता है और यहां सब चौपट हो जाता है । नहीं, उसे व्यवस्था की ओर से लेना और वाकायदा कानून का रूप दे देना होगा । यह साम्यवादी विचार-धारा है, जिस मे वात को भावनाश्रित नहीं छोड़ा जाता । उसका कहना है कि ऐसे तो हर अन्याय से पूँजी बटोरकर ट्रस्टी शब्द के सहारे सकुशल बने रहने की गुंजाइश है, या कि आगे बढ़कर फिर दानी, दयालु और उपकारी बनने तक का मायाचार चल सकता है । नहीं, साम्यवाद वैसा अवकाश न देगा । वह व्यवस्था ऐसी चौकस करेगा कि जिस मे दान के नाम पर संग्रह न हो सके ।

स्पष्ट है कि साम्यवादी की तर्क-श्र खला में कहीं कोई कडी ढीली नहीं है। श्रुद श्रात्मदृष्ट से तो वह सारी कडी तर्कशून्य ही है। कारण, उस दृष्टि में जगत् माया है, मिथ्या है। वस्तु-मात्र 'पर' है, श्रीर उसकी प्रतीति छलना है। उस श्रर्थ में श्रपरिग्रह पर यह सोचने का जिम्मा ही नहीं कि श्रात्म से शेष श्रनात्म का क्या होता है। किन्तु श्रात्म के प्रति जो श्रनात्म है, क्या वह परमात्मा के प्रति भी श्रनात्मीय ही है ? तव तो परमात्मा के श्रतिरक्त भी दूसरी सत्ता को मान लेना होगा। यदि परमात्मा है ही वह जो श्रद्धेत है; जिसमे जो है सव है; काल एवं श्राकाश, जो भेदवीध में निमित्त है, स्वय जिसमें होकर हैं; तो मानना होगा कि 'स्व' श्रीर 'पर' की भाषा 'स्व-पर' में ऐक्य साधने की दृष्टि से ही है। उसका भी सापेच मूल्य है, नितान्त में भेद नहीं है।

यो देखें तो त्रात्म की त्रोर से यदि दृष्टि है, तो दर्शन वस्तु की त्रोर से है। द्रष्टा त्रीर दृश्य का एकीमाव दर्शन है। इस रूप मे त्रपरिग्रह की कृतार्थता वस्तु से अञ्चूते रहने मे नहीं है, वस्तु के मध्य खुले रहने मे है। यानी वह, जो अपरिग्रह के प्रति 'त्रा' से त्रारंभ करके उस 'त्रा' पर ही समाप्त होता है, मुक्ति साधन नहीं कर सकता। 'त्रा' पर वल देने से वह वल अपने आप परिग्रह पर भी जा पडता है। यह आन्तरिक

श्रिनवार्यता इतिहास की इस घटना में घटित देखी जा सकती है कि श्रिपरिश्रह पर सब से श्रिधिक श्राग्रह रखनेगाली जाति, यानी जैन, मानो लगभग निरपवाद भाव से श्राज वैश्य वर्गी है। श्रिधिनक जैन का व्यवहार-धर्म मंग्रह है, क्योंकि श्रितिरेक्त वल से उसका श्रादर्श-धर्म श्रसंग्रह है। जैन नागरिक धनी श्रीर श्रनगारी दिगम्बर (तक) है। इस विरोधाभास के मर्भ में जाने से ऊपर की बात साफ हो जानी चाहिए।

अपरिग्रह में जब मुख्यता से हम परिग्रह समभे जानेवाले पदार्थ से अपनी आत्मरचा खोजते हैं, तब अनजान उसकी पदार्थता को, जडता को, हम महत्ता पहना रहे होते हैं। यह सम्भाव के लिए घातक स्थिति है। स्वस्थ चेतना पदार्थ से बचने की नहीं सोच सकती, बल्कि उसकी सृष्टि और उसकी संघटना में लगती है।

इस तरह परिग्रह के विचार को वस्तु के उत्पादन श्रीर निर्माण के साथ चलाने की श्रावश्यकता श्रीर उपयोगिता प्रकट हो श्राती है। सब कुछ मेरा हो यदि यह मेरी वृत्ति है, तो मेरा कुछ न हो यह मेरी साधना की दिशा हो सकती है। पर जगत् की समस्या है कि क्या, कितना, किस-किस का है। श्रपरिग्रह इस समस्या के निपटारे मे यहाँ तक तो श्रानिवार्य सहायता करता है कि वह सुम्ते स्वय मे दावेदार होने से बचाकर एक तार के कसाव को कम करता है। श्रर्थात् वह सुम्ते मेरी समस्या मे उत्तीर्ण करके जगत की समस्या को स्वीकार करने योग्य बना देता है। किन्तु उससे श्रागे जैसे उसका श्र-कार काम नहीं देता, श्रागे जिसको परिग्रह माना उसी पर-पदार्थ की समीचीन व्यवस्था का प्रश्न-श्राता है। ज़ाहिरा वह पदार्थ मे श्रसलग्न नहीं, संलग्न होने का प्रश्न है। गहरा देखे तो वह प्रश्न भी श्रपरिग्रह-धर्म का ही रूप है। मेरी श्रांतरंग-तिवृत्ति ही उस प्रकार की प्रवृत्ति मे मुभ्ते वल दे सकती है। श्रन्यथा पदार्थ की श्रोर से मुँह मोड़कर साधी जाने वाली श्रपरिग्रही निवृत्ति सुभ्तमे श्रांतर्भृत प्रवृत्ति की जड़ो को जुव्य श्रीर श्रन्ततः उद्देख ही करने वाली है।

मै चीज न रखूँ, इसमे चीज कहां जाती नहीं, चीज की व्यवस्था का सवाल क्यो-का-स्यो पड़ा ही रहता है। स्रोर मैं स्रगर उससे वंचित हो कर स्रपने को कृतार्थ स्रोर उस चीज की स्रपेता मे स्रपने को एकान्त चना लेता हूँ, तो उस चीज को लेकर पैदा होने वाली अव्यवस्था को काटने में मैं स्रसमर्थ वनता हूँ। ऐसे नागरिक स्रोर सामाजिक दायित्व से मै च्युत होता हूँ। स्रव कोई स्रादमी नहीं जो स्रसामाजिक ठहर पाये। साधु-सन्त बल्कि स्रधिक ही सामाजिक होते है। मेरा परिवार इना-गिना हो, साधु को तो वसुधा कुटुम्ब है। इसलेए स्रवरिग्रह को पदार्थ की स्रपेता मे सममकर केवल नकार को साधने चलना दायित्व से वचना है।

इसीलिए श्राध्यात्मक के प्रति-पद्म में सामाजिक दृष्टिकीया को जनम लेना हुन्ना। सम्पत्ति समाज की मानकर उसे श्रपनी मानने से मैं सहज उट जाता हूँ। समाज की है, इसमें यह तो गर्मित ही है कि वह मेरी नहीं है। ऐसे श्रपरिग्रह समाजवाद के पेट में ही रखा है। श्रपरिग्रह की सगति समाजवाद से भी श्रागे है, यह वताने के लिए श्रपरिग्रह को समाजवाद-बाले प्रश्न का हल करने श्रागे श्राना होगा।

समाजवादी दृष्टिकोण लेकर चलनेवाला दर्शन तो विज्ञान भी वन गया। विज्ञान से भी श्रागे वह राजनेताश्रो के व्यवसाय का पथ-प्रदर्शक चन गया है। उसने विशुद्ध तर्क-गणित से जमा फैलाकर वता दिया है कि सव कुछ समाज का है, श्रीर इस सत्य को इस प्रकार संगठन में लाना होगा। समाज का श्रनुशासन शासन-संस्था मे मूर्त होगा, श्रर्थात् स्वन्त सव राज्य मे केन्द्रित होगा। व्यक्ति तव 'मै' श्रीर 'मेरे' से सहज छूट जायगा। व्यक्ति की शक्ति श्रीर चेष्टा इस भाति समाज-हित मे व्याप्त होकर कृतार्थता प्राप्त करेगी।

''सम्पत्ति १"

"सम्पत्ति सव राज्य की होगो। स्वय व्यक्ति राज्य का होगा।" "राज्य क्या होगा ?" "वह सर्वहारा-वर्ग का श्रिधनायकत्व (डिक्टेटरिशप) होगा।" "सर्वहारा-वर्ग क्या ?"

"वह वर्गे जिसके पास सम्मित के नाम पर सिर्फ अम है। अम वन को आत्मा है। वह सम्मित्त का वास्तविक मृत्य है। इससे राज्य शुद्ध अमिक-वर्ग का आधिपत्य होगा। और सम्पत्ति अम की धरोहर के रूप मे राज्य के हाथ होगी।"

हम देखे कि इस समग्र तर्क-शुद्ध रचना में ऋपरिग्रह की हानि कही नहीं है। श्रौर श्र-काराग्रही ऋपरिग्रह इसके समज्ञ कदाचित् मौन श्रौर निरुत्तर हो जा सकता है।

फिर भी हानि है। कारण, वह सिर्फ नक्शा है। नक्शे की नदी में नहाया कभी नहीं गया। राज्य एक धारणा है, जैसे कि नक्शे की नदी धारणा होती है। धारणा के साथ व्यवहार आसान होता है। समूची गगा नक्शे में हमारे अँगूठे के नीचे आ सकती है, जब कि मुफ से लाखों जनों को लाखों वर्शों से गगामाता अपनी गोद में मुलाती चली आ रही है। इससे राज्य का भी यथार्थ-मानव यथार्थ से कुळु भिन्न नहीं हो सकता। नाम बदलने से ही काम नहीं चल जाया करता। मैनेजिंग एजयर हायरेक्टर हो जाय, या डायरेक्टिंग कमिश्नर या मुपरवाईजर, या कमिस्सार—स्थिति में अन्तर तभी आयेगा जब उन नामों से सत्ता और धन के संचय पर वैठा हुआ आदमी लोभी की जगह त्यागी होगा। किताब का कानून उस वक्त ज्यादा मदद नहीं करेगा। आदमी के मन में तृष्णा वैठी होगी तो तत्र का शब्द उसे व्यर्थ नहीं कर पायेगा। इससे व्यवस्था का प्रश्न यद्यपि गिरात का प्रश्न है, किन्तु अन्त में उसका मानव से संबंध है। इससे वह हृदय की, अर्थात् धर्म की, मापा से अळूता नहीं है।

गाधी जी का शब्द 'ट्रस्टी' इसी जगह हमारी सहायता करता है। धनिक धन के साथ पूरा न्याय करना चाहता है, तो उसे यथार्थ में श्रपिग्रही वनना होगा। धन के प्रति न्याय, श्रर्थात् उसका भरपूर हितोपयोग, श्रपिग्रह में श्राता है। श्रात्मा की उपासना का श्रर्थ धन की श्रवहेलना नहीं है। धन समाज-शरीर का रक्त है। उसके निरन्तर श्रीर सम-प्रवाह पर ध्यान न रखना श्राहिंसा नहीं, हिंसा है; श्रपिग्रह नहीं, मूर्छी है। सोना-चाँदी धातु हो सकते हैं जो सिर्फ वोभ हैं, लेकिन श्रादमी की शारीरिक श्रीर मानसिक श्रीर श्रन्य श्रावश्यकताश्रो की पूर्ति से खुडे होने के कारण उनके श्रर्थ का विज्ञान उतना व्यर्थ श्रीर मिथ्या नहीं है। श्राज के दिन यदि श्रपिग्रह मे सार है तो तभी जब वह उस पर प्रमुता पा सके जिसे कि पिग्रह माना है, उसे श्रात्मभूत श्रीर श्रात्म-साधक वना सके।

श्रपरिग्रही ही उस व्यक्ति को होना है जो श्राज सार्वजिनक धनस्रोतो के मुहाने पर है। आज का वह व्यक्ति अपिरग्रही नहीं होगा तो कल कोई अपरिग्रही उसकी जगह लेगा। कुछ श्रीर सम्भव नहीं है। भोग गिरेगा श्रौर उत्सर्ग ही उठेगा । सार्वजनिक ट्रस्ट, जवतक ट्रस्टी अपरिप्रही न होंगे, केवल सार्वजनिक त्रास उत्पन्न करेंगे। हुकूमत स्वयं एक सार्वजनिक ट्रस्ट है। फीज श्रीर कानून उसे वहाँ नहीं रोक सकते, सिर्फ अपरिग्रह रोक सकता है। आर्थिक जिस की दृष्टि है, श्रर्थं की व्यवस्था उसे नहीं सींपी जा सकती। श्रर्थं में उसे मान होगा, लोभ होगा, श्रौर इस तरह वह लोक-मानस मे विषमता लाने का कारण हो जायेगा । त्राज का धनिक वही है, पहले का धनिक वह न था। पहले दृष्टि में धन नहीं, सिर्फ व्यवहार मे था; दृष्टि में धर्म था। पहले धनिक समाज-शरीर मे उस गाँठ श्रीर गिल्टी के मानिन्द न था जो रक्त-विकार को अपने अन्दर रोक कर फूलने लगती है। अर्थ की समुचित व्यवस्था के लिए दृष्टि नैतिक नहीं ऋार्थिक चाहिए, यह मिथ्या प्रवाद छाया हुऋा है । पश्चिम के राज-दर्शन और अर्थ-दर्शन ने यह वहम फैलाया है। उसको श्रव काटने की जरूरत है श्रौर उसके लिए ऐसे नीतिनिष्ठ पुरुषों की जरूरत है जो उसी श्रनासक भाव से धन से व्यवहार करे, जैसे भंगी मलमूत्र से करता है । मलम्त्र के सम्यन्ध मे श्रपरिग्रह नहीं सिखाना होता, विल कडलटे

यह बताना होता है कि खाद तो सोना है, फेकने के नहीं, संग्रह करने के योग्य है। धन के श्रपरिग्रह में भी धन की उपयोगिता श्रीर धन के समीचीन व्यवहार की शिक्षा गर्भित होनी चाहिए।

श्रर्थवाद, श्रर्थ के सम्बन्ध में, श्रादमी को तृष्णालु श्रोर ईर्षालु वनाकर पहले श्रव्यवस्था उनजाता है। फिर पार्टा-गठन श्रोर पार्टीकान्ति श्रीर श्रन्त, मे राज्यवाद मे जा समाहित होनेवाला है। यहाँ हठात उन श्रर्थार्थी श्राँखों इतना रोमांस मर दिया जायगा कि उनका बाकी सब दर्शन, सब स्वप्न मे राज्य के प्रति लुप्त हो रहे। श्रर्थ की तो समस्या है, समाधान निर्फ नीति मे है। समस्या का श्रार्थिक जानकर समाधान को भी श्रर्थ मे खोजना खुजाने से खाज मिटाने जैसा है।

श्रारिग्रह श्रात्म का श्रस्न है। इसी से उसका उपयोग, उसका प्रमान, त्रानात्म के प्रति है। अर्थतंत्र अर्थार्थियो से चलकर उलफन और बन्धन उपजाने वाला है। स्रात्मार्थी तब स्या ऐसा हो सकता है, जो स्रर्थतत्र चलाये ! हॉ, हो सकता है; श्रोर हो, तभी त्राण है। गाधी जी का कोरा मजाक.न था जब वह कहते थे कि मेरी कई दुकाने चल रही हैं। सचमुच दूकान की तरह अपने रचनात्मक सत्रो की पाई-पाई का वह ध्यान ,रखते थे। करोडों रुपया लोगो का लेकर श्रानी द्कानो में लगाने मे उन्होंने श्रध्यात्म की चृति नहीं देखी। बल्कि इसी में से सत्य-रूप-परमेश्वर की सच्ची उपासना का उन्होंने लाभ अनुभव किया। अपरिग्रह ही उन्हें करोड़ो के फड़ो का संचालक -बनने दे सका । ऐसे उन्होंने धन को धन्यं किया, देने वालों को भी धन्य किया श्रौर उन लाखो अमिको के हक को उन तक पहुँचाया जो श्रपनी सब तपस्या भूलफर मान रहे थे कि वे दरिद्र हैं। ऋपरिग्रह की लगन गांधी जी में इतनी तीत्र रही कि अपने को मिल सकनेवाली एक पाई से भी वह विमुख नहीं हुए। अपिएमह का उनके निकट अर्थ था कि धन शहर से देहात की स्रोर वह उठे, उसी लाचारी से जिससे बादल का पानी धरती पर चरसता है। धन धरती का है, धरती में पसीना डालने वालो का है।

वह घरती से उठकर जाता है श्रीर वापस घरती में उसे पहुँचा देने में कहीं किसी का उपकार नहीं है, केवल सब की कृतार्थता है।

समाज का श्रौर धन का विज्ञान श्राकात्वा श्रौर तृष्णा के नियमो से चले श्रौर श्रात्मा का श्रौर नीति का श्रम्यास उससे विमुख निवृत्ति श्रौर निष्कर्म की रेखा पर चले, तो जीवन के इस समानान्तर विलगाव से कभी कुछ न होगा। ऐसे विस्फोट पास श्राएगा श्रौर युद्ध उभरेगा, क्योंकि नीति श्रौर शक्ति तव परस्पर विरुद्ध दिशा मे समान वल से खिचकर एक श्न्यावस्था उत्पन्न करेगी। उस शून्य को भरने के लिए यू-एस-एसवाद श्रौर यू-एस-एस-श्रारवाद श्रपने-श्रपने तोहफे लेकर यहाँ श्रा धमकेगे। इससे समय है कि समग्र समन्वय की भारतीय संस्कृति मे से, जिसके प्रतिष्ठाता गाधी जी थे, हम श्रपना श्रादेश प्राप्त करें श्रौर उद्योग की योजनाश्रो को श्रध्यात्म की योजनाश्रो से कदम-व-कदम मिलकर चलाएँ।

: ७ : स्फुट

भरितीयं जनतंत्र

नारत ने ब्रं ग्रेजों की ब्राधीनता से छुटकारा पाते ही ब्रापने लिए विधान-सभा की योजना की। उस सभा को भारतीय ब्रात्म-सत्ता के संस्थान का रूप स्थिर करके देना था। यह स्वरूप स्थिर हो गया है, ब्रीर भारत ने २६ जनवरी सन् '५० के दिनं से एक जनतंत्र के रूप में दुनिया में ब्रापनी जगह ले ली है। भारत ने स्वाधीनता महात्मा गांधी की राह से, ब्रायीत ब्राहिंसक विधि से, प्राप्त की है। इसलिए विश्व में ब्रापनी जगह लेने की ब्राय भारत के लिए विश्व की सेवा मे ब्रापना ब्रात्मदान देना ही हो जाता है। उसकी सत्ता, जो न संख्या की ब्रोर से न संस्कृति ब्रीर संकल्प की ब्रोर से हीन है, किसी के लिए शंका ब्रीर ब्रात्क का कार्रण नहीं हो संकृती। सब के लिए उसमें ब्रीमर्य ब्रीर ब्रार्शनसन ही है।

स्वतन्त्रता देशों को याँ ही नहीं मिल जाया करती है। जाने कितना उसके लिए खून वहाना पड़ता है, श्रीर श्रवसर वह एक गृहरे द्वेप की परम्परा छोड़ जाती है। राष्ट्र कोई जब उदय में श्राता है, तो उसका राष्ट्रवाद दूसरे राष्ट्र की प्रतिशोध-भावना पर श्रपनी नींव वाँधता श्रीर उसी से श्रपने की मजबूत करता है। पर महात्मा गाधी, जो भारत देश को ही प्राप्त हुए, श्रनोखे दृष्टा थे। उनके नेतृत्व में विश्व के इतिहास में पहली वार एक समृचे महादेश ने श्रपनी राजनैतिक स्वाधीनता इस तर प्राप्त की कि परिसाम बैर नहीं हुआ, मेल हुआ। भारत श्रीर ब्रिटेन, जी मालिक श्रीर गुलाम थे, गुलामी की कड़ी दूरने पर परस्पर लिंचे श्रीर

विगड़े नहीं रहे, विलक साथी श्रीर मित्र वन गये। इतिहास की यह श्रद्धितीय घटना है, श्रीर इस दृष्टि से भारत निश्चय ही श्रपने ढंग का श्रनुठा देश है।

नि:सन्देह भारत विभक्त हुआ और विभाजन में करू समानुपिक घटनाएं घटीं। यह सचमुच भारत के भाल पर धव्या है, भारतीयता की यह एक हार है। किंतु हार तो टिकनी नहीं है, इसलिए भारतीयता की सफलता के लिए वह एक चुनौती है। भारत आरंभ से, मानो मानव-जाति की और से, समन्वय-नीति की प्रयोगशाला होकर रहा है। भारत का सारा इतिहास धर्म की एक प्रयोग-गाया है। सब कहीं चाहे राजनीति चले, भारत धर्मनीति का चेत्र रहा है। इस नाते विभाजन और उससे उत्पन्न हुई कटुता एक वह कलंक है, जिसको भारत की आत्मा धोये विना नहीं रह सकती। फिर भी वह आपस की बात है, और भारत के आहिसक 'राष्ट्रयुद्ध' की एक दुर्वेलता यद्यिप उससे प्रकट होती है, उस युद्ध की मौलिक सफलता में कोई सदेह नहीं है।

श्रहिंसा पर राजनीति कहाँ तक चल सकती है, यह श्रभी प्रयोग श्रौर परीख्या का ही विधय है। महात्मा गाधी का तो दर्शन राष्ट्र से नहीं, श्रहिंसा से परिभाषा पाता था। यानी राष्ट्र के लिए हिंसा जरूरी पड़ती हो तो भी वह स्वयं श्रहिंसक रहते, फिर चाहे राष्ट्र-रात्रु ही समभे जाते। सच पूछिए तो एक चुस्त हिंदू राष्ट्रवादी ने राष्ट्र-रात्रु समभक्तर ही उनकी हत्या की। किन्तु हिंदू राब्द गाधी जी के लिए उससे श्रधिक पवित्र था। वह श्रहंता नहीं, उनके लिए श्रात्म का, सामियक राष्ट्र नहीं, सनातन संस्कृति का वोधक था। हिन्दू राब्द समग्र धर्म-जीवन का द्योतक है, वह मतवाद-रूप नहीं है। वह देश-धारणा से विधा नहीं है, इसलिए राज्य था राजनीति से भी सीधा उसे सरोकार नहीं है। श्रात्म-नीति, जो मानव-नीति श्रीर इसलिए सच्ची जगत् नीति भी है, वह उसके लिए नियम है। वह शारवत है, इसलिए वही सामयिक भी है। महात्मा गाधी इसी श्रर्थ मे

हिन्दू थे, श्रीर मानना होगा कि सच्चे हिन्दू वही थे। इसी सनातन श्रादर्श के रूप में वह भारत का भावी निर्माण देखना चाहते थे।

गाधी धार्मिक थे, पर काप्रेस राष्ट्रीय थी। गाधी का नेतृत्व वह ले सकती थी, उनसे प्राण और शक्ति ले सकती थी। पर धर्म उसका धर्म न था। वह राष्ट्रीय से अधिक नहीं हो सकती थी। राष्ट्रीय होकर चाहे तो अन्तर्राष्ट्रीय भी हो जावे, लेकिन राजनीति से गहरे संस्कृति पर जाना, उसका काम न था। अहिंसा उसके लिए श्रद्धा नहीं, उपयोगिता थी।

श्रमं गये तो देश की वागडोर उस काग्रेस के हाथ श्राई। यानी, शासन का, नियमन का, दंड श्रौर पुरस्कार का काम एक दायित्व वनकर उसपर श्रा गया। उस जिम्मेदारी की देखते हुए श्रहिंसा-नीति की वात उतने व्यवहार श्रोर तत्काल की उसके लिए नहीं रह गयी, ठीक जैसे कि महात्मा गांधी ही तब उसके लिए नित्यप्रति के काम की दृष्टि से उतने श्रानिवार्य नहीं रह गये, बल्क चाहे कुछ श्रइचन भी वन गये। तभी हुआ कि १५ श्रगस्त को, जब सब कहीं धूम-धाम थी, खुशायाँ थी, श्रीर रोशनी थी, वापू नोआखली के गाँवो में श्राप श्रकेले, पॉव-पाँव-धूम रहे थे। काग्रेस के लिए खुशी का कारण था कि देश श्राजाट हुआ था वापू के लिए शोक का कारण था कि वैर फूटा हुआ था। काग्रेस श्रीर गांधी श्रामिन्न न थे। एक पर राज्य का काम श्राया था, दूसरे को सेवा ही सदा का एक काम था।

दुनिया, उसका वह भाग जो अपने को गिनती में लेता है, मानो गहरे सकट में है। सकट का जितना निदान होता है, उतना इलाज होता है; और जितना इलाज होता है, उतना हाल विगडा दीखता है। मालूम होता है कि वह बुद्धि जो संकट को पाने और टालने चलती है, वह दृष्टि ही रोगाकान्त है। राजनीतिज, जिनपर संकट को काटने का सीधा वोभ है, राज्यों की भाषा में सोचते है और उनमें ही परस्पर संशय है। तब वे प्रयत्न उलटा परिगाम लाते हों, तो क्या अचरज! राजनीति के त्रेत्र में जनतत्र का आदर्श सबकी मान्य है। हम सानवजाति के प्राणी अपने साथ प्रयोग करते ही आये हैं, और इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि प्रजा से निरपेत्त होकर राज नहीं चल सकता। अर्थात्, राज्य स्वयं प्रजा का हो तभी चल सकता है। प्रजा का हो, यह तो समभ में आता है; फिर भी राज्य होने के लिए यह आवश्यक है कि कोई उसमे नीचे होने के लिए प्रजा अवश्य हो। अर्थात् राज्य मे शासक और शासित ये दो पाट, दो वर्ग, रहने ही वाले है। राजनीति का यह प्रयत्न है कि पाट हो रहे, फिर भी विग्रह न हो।

पर विग्रह तो होता ही रहा है। युद्ध इतिहास का स्तर है। एक पर एक युद्धों में से गुज़रते हुए हमने राजतंत्र को प्रजातंत्र बनाना आवश्यक मान लिया है। अर्थात् तंत्र तो होगा, और वह अन्त में राज्य के लिए ही होगा, लेकिन प्रजा की ओर से वह बने। प्रजा की ओर से, यानी चुनाव के जरिये प्रजा की अनुमित और उसके प्रतिनिधि लेकर।

इस 'प्रजा की श्रोर से' के सत्र को विविध मात्राश्रो में श्रौर विविध क्ष्मों में श्रमल में लाया गया है। प्रजाजन के श्रानुकूल राज्य होना है यह यद्यपि श्राज सबको मान्य है, फिर भी सब देशों की राज्य-पद्धतियाँ श्रपनी-श्रपनी हैं श्रौर एक-दूसरे से मिन्न हैं। उन भेदों के श्राज दो सुख्य वर्ग वन गये हैं, एक डिमोक्र सी दूसरा डिक्टेटरशिप। कहीं राजा है, कहीं प्रजीडेंट है, कहीं मार्शल है, कहीं कुछ दूसरा नाम है उसका जो श्रासन के शीर्ष पर है, लेकिन सब तत्र मुख्यतया इन दो वर्गों के नीचे इकट्ठें हो जाते हैं। दोनों में कहीं भी जनता की, यानी प्रजाजन की श्रावहलना है, ऐसा नहीं कह सकते; बल्कि दोनों श्रोर दावा है कि जनता का हित श्रीर सुख ही उनका प्रधान लच्य है। डिक्टेटर यदि है, तो वह जनता के प्रेम में से बनता है। बल्कि वह तो कडी है, गारंटी है, जो राज को प्रजा के हित समर्पित रखती है। जनता, यानी श्रक्तिचन वर्ग। सो वह

बिन्टेटरशिप 'प्रालतारियत' की यानी नितात जनता की है।

वह ठीक हो, पर महात्मा गांधी राज्य के श्रादमी नहीं थे, क्योंकि हृदय के थे। उन्होंने तंत्र की वात इसलिए लगभग की ही नहीं। उन्होंने राजनीति को 'रामराज्य' जैसा शब्द दिया। 'राम-राज्य' क्या वैज्ञानिक ऋर्थ मे जनतत्र है ? क्या उसमें राजा के लिए अवकाश नहीं है ? लेकिन अंत की ओर तो राम नाम की धुन ऋौर द्वामगुष्य की टेक गाधीज़ी मे श्रीर वढ़ गई। प्रतीत हुआ कि 'राम-राज्य' में तंत्र की दृष्टि से ज़ैसे अपना कुछ अर्थ अौर आग्रह ही नहीं है, उसका विधान से सबंध ही नहीं है। मानो वह क़ेवल भावना का बना है। राम क़ौन-जो सन में रम रहा है। ऐसे वह विशुद्ध जनतंत्र है। लेकिन राज्यासन पर कोई आद्मी न वैठे, या पैत्रिक नहीं निर्वाचित ही बैठे, या इतने ही वर्ष के लिए चैठे, आदि कुछ भी उसमें विधि-निषेध नहीं है। सिर्फ इतना है कि 'रामराज्य' के साथ यह अपेना, अमोध और अनिवार्य होकर, आदमी के मन में ज़ड़ गई है कि उसमें अन्याय को स्थान न होगा; न भूख होगी, न गरीबी; सब अपने कर्त्तव्य मे तत्पर होगे और दूसरे के प्रति स्नेहशील; सब भरपूर देगे श्रीर यथावश्यक मात्र लेगे। यह जिसमे हो, फिर उसका तंत्र श्रीर रूप जो हो, वह 'राम्राज्य' है। श्रन्यथा तंत्र जो भी हो, हमें उसे रामराज्य के आदेश की दिशा में बदलते और उठाते ही जाना है। राजनीति के विज्ञान के लिए 'रामराज्य' शब्द पर्याप्त नियत श्रीर नियुक्त नहीं है, वह हवाई है, भावुक है। फिर भी वह जनता की भाषा का है श्रीर राजनीति को उससे मुक्ति नहीं है। जनता के मन की उस क्सौटी पर तत्र कसे जायेंगे श्रीर खरे होने पर रहेगे, नहीं तो फेंक दिये जायेंगे।

गाधी ज़ी ने एक दृष्टि हमको दी। एक तरह से वह राज्य को ख़त्म कर्ने की है, दूसरी ब्रोर से वह राज्य को मजबृत ब्रीर ब्रमोछ बनाने वाली भी समुभी जा सकती है। वह यह कि शासक सेवक हो जाये। राजा सेवक हो श्रोर प्रजाजन सेव्य । राजन्यजन वब सेवाधमां होंगे, इसलिए वे शेष से श्रधिक संयमी, श्रपरिग्रही, संतोषी श्रीर तत्पर होगे। इसी कारण वे प्रजाजनों के लिए सदा श्रपने से श्रधिक सुख-सुविधा जुटाकर ही मानेंगे। जनता मालिक वनेगी श्रीर राजकर्मा चाकर होगे। शास्त्र मे नहीं, व्यवहार मे ऐसा होगा, श्रर्थात् सेवा-कर्म के श्रम्यासी निःस्वार्थ, श्राहसक साधको पर राजकर्म श्रायगा जो तव भृत्य-कर्म होगा।

मृत्य-कर्म मे जाने के लिए छीना-मपटी मला क्यो होने लगी? वैसा यदि नहीं है, श्रोर यदि राजकाज सेवा नहीं प्रमुता है; पद है, वहाँ प्रतिष्ठा है, घन है, सत्ता है, तब हर किसी की श्राकांका उधर क्यों न दौडे ! श्रयोग्य की श्रोर भी श्रिषक, क्योंकि श्राकांका श्रयोग्यता का लच्या है। तब श्रानिवार्य है कि एक कुर्सी को श्रानेक चाहे, श्रीर एक को इसी शर्त पर वह मिले कि शेष उसके प्रतिस्पद्धीं होकर शत्रु वन जाये। श्रीर वह एक यदि उस पद को बोटो से पाये, तो यह सुविधा उसे तभी होगी जब लोगों के मनो मे वह प्रत्याशित भोगों के सपने जगा दे श्रीर उनकी प्राप्ति का भरोसा जमा दे। इसी श्रावश्यकता में से जुनाव के बड़े-बड़े घोपणापत्र श्रीर पार्टी-प्रचार श्राता है। ऐसे श्राकांका, स्पर्की श्रीर ईर्ध्या-मात्सर्य का एक माया-जाल रच उठता है, जिसमे राज्य जकड़ जाता है।

जनतंत्र लाचार है कि चुनाव से चले। चुनाव मे से दल फूटते ही हैं। वे दल अन्त की स्रोर मुख्य दो रह जानेवाले हैं। एक पटस्थ, दूसरा अपदस्थ, यानी विरोधी। अब यदि कोई अपने वारे मे निःशंक है तो वह देश की भलाई की दृष्टि से सोच सकता है कि विरोध का और विरोधी का होना ही जनकल्याण मे सबसे बड़ी वाधा है। तब उसका कर्तव्य हो जाता है कि विरोध को, अगर वह हो तो, निर्मूल करदे और फिर इतनी सुदृद्ध व्यवस्था करे, और ऐसा प्रचार करे, कि लोकमत उसके हाथ एकमत होकर ही जी सके, दूसरे मत की संमावना ही न रहे। इस परिणाम के आने में कहीं कोई तर्क की ुट नहीं रहती है! अतः देखने मे भी आता है कि जनकातियाँ सदा डिक्टेटर उपजाती रही है। क्यों और कैसे यह होता है, समता और स्वतंत्रता से सम्राट् कैसे निकल आता है, यह समफना मुश्किल नहीं होना चाहिए। आकाचा मे से चलकर हम विभूति के पूजक हुए विना रह नहीं सकते है। विभूति का अम जो भी हमारे मन मे अपनी वाणी से, प्रचार से, या कहे जानेवाले पराकम से जगा देता है, हमारी पूजा का पात्र वनकर वहीं हमारे ऊपर छत्रदंडधारी रूप मे विराजकर हमें धन्य करता है। हम देलें कि आकाचा के रास्ते सधर्प, सधर्ष से सख्यावल, उससे हिंसक पराक्रम और विभृति-महिमा, और उस रास्ते से ऐश्वर्यशाली अधिपति सम्राट् का आविभीव हो आता है।

जनतत्र इस तरह यद्यपि श्राज सर्वमान्य है, पर श्राज ही के दिन वह सबसे श्रिधिक खतरे मे भी है। क्योंकि श्राज जनमानस में श्रत- निरीक्षण गहरा है। मोहाकाचा श्रव श्रपेक्षाकृत कम है, वैज्ञानिक वृत्ति श्रिधिक है। धर्म, भावुकता से निष्कामता, भय से निर्भयता श्रीर वैयिनिकता से समग्रता की श्रोर फैल रहा है। शब्दों के साथ लगा विभ्रम श्राज यथार्थ पर परवा जाता है। सपने श्रादमी के इतने हें हैं कि उन्हें पोसते श्रव वह घवराता है। स्वप्न मात्र की जैसे उसमे श्रश्रद्धा वस गयी है। श्रद्धा खो गयी है श्रीर श्रश्रद्धा को मानो विधिवत, सगित कर लिया गया है। श्रश्रद्धा का एक विशाल विज्ञान ही वन गया है। श्रश्रद्धा की शक्ति से स्ववन्त्रता स्वच्छंदता बन जाती श्रीर इस हद तक जा सकती है कि शिस्त श्रपने श्राप में प्रिय हो श्राये। यह श्रवस्था है जिसमे सेनावाद श्रीर पंक्तिबाद पनपता है। तब वधन उपजते है, जो इस्पात के होने से मोहक होते है। श्रीर उन इस्पाती वैडियो का स्वामी हमारे राष्ट्रीय ऐश्यर्थ का प्रताप-प्रतीक वनकर श्रित-

शास त्राक्य के हो उठता है। इस खुदरे को बजाना है और बाहरी अज-शासन से अधिक भीतरी शिस्त, बानी ज़रित्र, को उन्नत और गठित करने की और ध्यान देना है।

गांधीजी इसलिए डिमोक्रेसी मे तात्रिक की जगह हार्दिक अर्थ डालना चाहते थे। भारत के राम दश्र्य के पुत्र होने के कारण ही चाहे राजा बने, पार्टी लीडर होने के कारण नहीं, फिर भी एक सामान्य घोबी की बात को वह अनसुना नहीं कर सके। जनमतस्चक उस एक च्यक्ति की बात पर सीता-यनवाम-जैसे मर्मान्तक आत्मवियोग से उन्होंने अपने को नहीं बचाया। राम के राज्य की यह डिमोक्रेसी शास्त्रशुद्ध न भी हो, पर आत्मशुद्ध बदि है तो उसका अमीष्ट परिणाम आ ही जाने बाला है।

इसिलए राजनीतिक कर्म के बीच गाधी जी ने आध्यात्मिक भाषा का प्रचलन किया। आदर्श को और सार को तंत्र में, प्रस्ताव मे, अथवा योजना में नहीं, बिल्क जरित्र की पिवत्रता और संकल्प की एका-अता, अर्थात् नैतिकता में देखना बताया।

स्पष्ट ही जनतंत्र का भविष्य ग्रहिंसा के साथ है। लोकमानस में. लोकिक मूल्य के रूप मे जहाँ तक ग्रहिंसा की प्रतिष्ठा है ठीक उसी हद तक जनतंत्र सफल हो सकता है। यदि साधन-शुद्धि का कुछ भी ध्यान नहीं है ग्रीर सफलता ही एक साव्य है, तो जनतंत्र इस पद्धति से स्वयं ग्रपना ग्रंत बुला लेनेवाला है।

भारत गांधी का देश है। वह बुद्ध, महावीर और शंकर की भूमि है। उसने कवीर और नानक उपजाये हैं। उसने राम और कृष्ण-जैसे भगवत्-पुरुषोत्तम सिरजे हैं। सम्राट के प्रताप के लिए नहीं ऋषियों की वाणी और संतों के उत्सर्ग के लिए दुनिया उसे मानतो है। जनतंत्र उसका प्रकृत आदर्श है। उसे सदा साबु मान्य रहा है, जो स्वेच्छा से भारतीय जनतन्त्र

स्वयं श्रिकंचन वना है श्रीर दीन दुखी का जिसने नारायण के समान वरण किया है। भारत का श्रातम-प्रतिनिधि पुरुष दरिद्रनारायण को ही श्रपनी श्राराधना श्रीर सेवा देता है। जनसेवा श्रीर जनगौरव की निष्ठा को मूर्त करने वाला हमारा भारतीय जनतंत्र मानवता को उसी श्रादर्श में एकत्रित, जाग्रत श्रीर प्रसन्न वनायेगा—क्या यह विश्वास न रखा जाय ?

ध्येय नहीं, नित्य कर्तव्य

श्रापकी 'क्रांति' का पहला नम्बर मिला, जिसके लिए मैं श्रामारी हूँ। उसके पहले लेख मे ये शब्द हैं— "जिसने इसका (क्रांति का) नतीजा जानना चाहा; इसे समम्तने की कोई कोशिश की, वह फिर कभी इसका नाम न लेगा।"

मैंने क्रांति का नतीजा जानना चाहा है श्रोर उसे समभ्रने की कोशिश की है। श्रीर यह भी ठीक है कि मेरी राय हुई है कि उसका कभी नाम नहीं लेना चाहिए।

क्राति से डरना उसे बुलाना है। मैं उसे बुलाना नहीं चाहता। इसलिए उस से डरने की मेरे लिए कोई जरूरत नहीं रह जाती।

लेकिन यह सोचने की बात है कि काति करने वालों को क्या उस श्रपनी काति को बिना समभे बूमे करना होगा ! जो बे-समभे की जायगी वह नादानी होगी | तो क्या नादानी को ही काति कहना होगा !

सच यह है कि 'क्रांति' शब्द को मस्ता नहीं बनाना चाहिए। घिसे पैसे की नाई उसका चलन चलाने से सच्ची क्रांति पास नहीं आती, दूर होती है। मूल्य घटता है। शब्द को लोग ले उडते हैं, अस्लियत छूट जाती है।

श्रीर ऐसा हो रहा है। 'इन्किलाव ज़िन्दाबाद' का नारा ही कइयों

के लिए वस दिखाई देता है। मुँह से वह इंकिंलाव इस कदर खर्च होता है कि जीवन मे गहरे उतरने के लिए उसको मौका ही नहीं मिलता।

ग्रीर क्या मतलव क्राति से १ कुछ गडवड, कुछ उलट-पलट, धीगाधींगी, श्रीर श्र की जगह व का शासक वन जाना—क्या इस तरह का ही कुछ क्रांति है १ तो मैं कहता हूं कि यह श्रानिष्ट है। वह प्रगति में वाधा है। वह मानव की हार श्रीर श्रव्यवस्था की विजय है।

इतिहास में घटनेवाली कातियों को देखिए। क्या किसी ने कहीं स्वर्ग का उतार पाया ? काति जब तक ध्येय और मिशन रही, दूर रही, तब तक उसमें शक्ति रही। तब तक उसमें से आदर्श की प्ररेशा प्राप्त की जा सकी। उसके घटित घटना होने पर देखा गया कि मंजिल अभी आगे है, और काति प्रत्यच्न-समन्न होकर भ्रम भर रह गई है।

इसलिए क्रांति शन्द सह्य है, इसके आगे उपादेय भी हो सकता है, यदि वह किव-भाषा में लिखा-पढ़ा और लिया जाता है। अन्यथा तो वह शन्द हमे दुस्सह वन जाना चाहिए, यह भ्रम खतरनाक है कि उस शन्द में कोई वैज्ञानिक तथ्य भी हो सकता है।

श्राशय यह नहीं कि हमे प्रचलित (मानिसक) मूल्यों में किसी मौलिक परिवर्तन की श्रावश्यकता नहीं है। श्राशय यह है कि इस प्रकार का मूल्यातरी करण ही क्रांतिकी वास्तविकता है। उससे श्रलग श्रीर मिन्न कोई क्रांति कहीं नहीं है।

इससे क्रांति का आरम्भ अगर कहीं है तो अपने-अपने जीवन से है। अपनी निगाह को हमे बदल लेना है।

त्रौर मानव-जीवन की दृष्टि से कहे तो एक क्रांति है, जिसकी सदा से त्रावश्यकता थी, है, श्रौर रहेगी। वही स्थायी क्रांति। श्रौर वह यह कि हम शक्तिसिद्धी ने ही, सेवी-मानी वर्ने । शासन-स्पृही श्रिसामाजिक है, सेवा व्यक्तित्व की सामाजिकता (यथार्थ कमाजनादिता) का प्रमाण है।

यह नहीं तो बढ़िया-से-बढ़िया समभी जाने वाली क्रांति पास त्राकर

छैल संबित ही रहेगी।

इससे जरूरी है कि हम क्रीति को रिमीस ने खोर्ज । रीमाँस विस्ती-टक होता है। वह जिसकी जुमीती है उसी की खाता है। श्रीवर्श्यक है कि हम श्रीपने जीवन के हर दिने श्रीर दिन की हर घंड़ी क्रांति की प्यार्थता पर श्रारुढ़ होते हुए चलें। क्रांति हमारे लिए नित्य कर्तव्य हो, हमसे श्रलग कोई दूर का ध्येय नहीं।

उपवास और लोकतन्त्र

गांधी जी उपवास पर है। नेती सम्मेलन की मींग सामने श्री चुंकी है। वार्यसींपं की जवाब भी सामने श्री गया है। सरकार को पूरा विश्वास है कि वह न्याय पर है। उसकी विश्वास इसलिए सकारण है कि गांधी जी के मिन्न उनके पास पहुँच सकते हैं श्रीर चिकित्स की भी पूरी ब्यंवर्र्या है। संसीर उसके पास पहुँच सकते हैं श्रीर चिकित्स की भी पूरी ब्यंवर्र्या है। संसीर उसके जान सकेगा कि संरक्ति गांधी जी के व्यक्तित के पति सहदय है। पर न्याय निर्में होता है श्रीर यह निर्में मता सरकार की मोलनी पड़ रही है, जविक गांधी जी को छोड़ने में वह श्रीपन को श्रीसमर्थ पा रही है। नेता-सम्मेलन की मिले इनकार को नेताश्रों का श्रपमान नहीं मानना चाहिये। उसकी कठिनाई भारी है; उसकी हलकी नहीं समर्मना चाहिये। यह तय है कि लिनलिथणी व्यक्ति रूप में गांधी जी के दु:खं दर्द में शरीक रहना चाहते हैं। साथ ही यह भी साफ है कि गांधी जी, श्रपने साथियों का विरोध उठाकर भी, युद्ध प्रयत्नों में विद्न-वीधी ने डालने की नीति की श्रीपनाय रहे हैं।

इस पर भी सकेट सिर पर है। मानों संव लाचार है। गाधों जी उपवास के कर्ती से अधिक उसके भीकता है। उनकी और से वह व्यथा की पुकार है। इस बार तो उपवास सीध किसी खीस प्रयोजन से भी जुड़ा हुं आ नहीं दीखेंता। दूसरी और वार्यसरीय भी लाचार है। वह इस आतम हत्या की कैसे शुभ समें भें ? राजनीतिक पैतरेवाजी नहीं, तो यह उनके लिए और क्यों चीज हो सकती है ! व्यक्ति की स्वच्छेन्द्रता की रहा

करके सरकार भला कैसे चल सकती है ! इससे लिनलिथगो भी अपने बदी-मित्र की रिहाई का हुक्म निकालने मे असमर्थ हैं।

सरकार की राय में गाधी जी का उपवास अनुचित दवाव है, राजनी-तिक ठगी है। तो क्या वह ऐसा नैतिक अपराध नहीं है, जिसे न्यायालय अपने हाथ में लें ! आतम-हत्या 'पाप है। जेल में भूख-इडताल गुनाह है। उसके लिए सजाएँ भी मिला करती हैं। न्याय के नियम-पालन में व्यक्तिगत भावनाश्रों से ऊपर उठना होता हैं। तब क्या बात है कि गाँधी जी को न केवल इन अपराधों के लिए अदालत में नहीं लाया जाता; बल्कि विशिष्ट व्यक्ति के तौर पर उनको विशेष सुविधायें दी जाती है!

इसके दो परिणाम निकल सकते हैं: या तो वायसराय श्रीर उनके अतिनिधि व्यक्तिगत भावनात्रों से प्रभावित होकर चलते है श्रीर श्रपने कर्त्तव्य-पालन मे यथावश्यक निर्भय नहीं हैं। नहीं तो दूसरा परिणाम यह है कि जो श्रारोप बाहर से गांधी जी पर लगाये जाते हैं, भीतर से सरकार ही उन्हें पूरी तरह नहीं मानती। बुद्धि जब एक बात कहती है, तब शायद उनका दृदय ही उन्हें बता रहा होता है कि गांधी जी का उपवास शायद उगी, हथकरहा, मौके से लाभ उठाना नहीं है। शायद गांधी जी के शब्द जो कहते हैं, श्रसल बात भी वही है।

गाँधी जी का जीवन खुली किताब है। श्रारम्भ से वह जीवन सार्वजिनक है। उनके श्रन्दर-बाहर का सब कुछ सार्वजिनक सम्पत्ति है।
दुनिया उसे देखती श्रीर परखती रही है। इसिलए मतमेद श्रीर मतप्रचार के बावजूद गांधी जी को गलत समभना या समभाना श्राज
मुश्किल काम हो गया है। गांधी जी की श्रात्मा 'का स्पर्श जितना श्राज
दुनिया पर फैला है श्रीर मीतर गया है, वैसा शायद किसी दूसरे जीवित
व्यक्ति का नहीं। उस छाप में एक बात सामान्य है। वह यह कि गांधी
जी श्रपनी बात के खरे हैं। उनके शब्दों मे वही है, जो उनके मन मे है।
यह बात इतनी श्रमिट होकर लोगों के श्रन्तःकरण पर छुप गई है कि
उनकी 'शा मे सन्देह करना बहुत साहस का ही काम हो सकता है।

गाधी जी की ब्रिटेन के साथ जब भी खात चली है, उसमे दो टेक-साफ उभार में दीखती रही हैं: एक यह कि मैं ब्रिटेन का मित्र हूं श्रीर दूसरी यह कि सत्य एव श्रिहसा के लिए मेरा जीकन है। कोई श्रवसर नहीं हुआ जब श्रमली तौर पर गाधीजी ने इसका प्रमाण नहीं दिया। ग्राप्ता श्रीर पड्यन्त्र का कभी उन्होंने सहारा नहीं लिया। हिंसा के मुँह में सदा श्रपने को भोकने की तत्परता दिखाई। पचपन वर्ष के ऐसे खुले सार्व-जिनक जीवन की नीव पर उन्होंने वायसराय को लिखा कि हिंसा से मुक्ते दुःख है, मैं श्रीर मेरी सलाह हिंसा के पक्त में न थी, न श्रव है श्रीर न होगी। श्रपने दुःख को मैं कहा ले जाऊँ १ श्रापके पास श्राता हूँ, तो हमारे वीच मे श्रविश्वास का सागर फैला मालूम होता है। दुःख मेरा वदंता जाता है। श्रव तो प्रभु के चरणों में ही श्रपना रोना रोने का उपाय मेरे लिए रह गया दीखता है।

वायसराय ने कहां कि तुम्हारी वात तो मैं तव सुनूँ जब कि मेरे पास प्रमाण न हो । सबूत मजबूत है ऋौर तुम्हारे ज्ञान मे, ऋगर इशारे पर नहीं, काँग्रेस ने हिंसा का जाल रचा था । मेरी सरकार की ऋोर से गिर-फ़्तारियाँ हुई, उसके बाद की तो कथा ही न पूछो । पर हिंसा तो काँग्रेस के इरादे मे पहले ही ऋग चुकी थी ।

गाधी जी ने कहा कि ऐसा है, तो मुक्ते वतात्रो, मैं प्रायश्चित करूँ गा। हर हालत में दुःख तो मुक्ते वेहद है और उपवास में ही मुक्ते सान्त्वना मिलेगी।

तव से उपवास शुरू है श्रोर उसकी गहरी प्रतिक्रिया देखने में श्राती है। वेशक उपवास गाधी जी श्रोर उनके प्रभु के वीच श्रमवन श्रोर प्रार्थना का विषय है। श्रपने प्रभु से ही उनका दावा है श्रोर उन्हीं के प्रति निवेदन है। इस दृष्टि से वेशक सरकार को चाहिये कि उस पर विचार न करे श्रीर जिसको श्रपना कर्च व्य माने, उस पर कायम रहे। पर जीवन तो विभक्त नहीं हैं श्रीर न व्यक्ति तथा समाज दो है। श्राज

१९४३ मे तो इस अलहदगी की वात अोर भी नहीं की जा सकती। राष्ट्र तक एक-दूसरे से अलग नहीं हैं, सब गहरी व्यथा मे एक दूसरे में समाये है। न गाँधी जी ब्रह है जिनका प्रभु इस जगत् से बाहर हो। नर में उन्होंने नारायण को देखा है। उपवास भी उसी प्रभु के प्रति स्रात्म-निवेदन है, जो जन-जन के अपन्तर्यामी है। इसी से उपनास गाँधी जी का प्रश्न जितना है, उससे कहीं ऋधिक वह जगत् का प्रश्न बन गया है । गाधी जी, या कोई, इच्छा करके भी अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व से उस को नीचे नहीं ला सकता। हिन्दुस्तान त्र्याज दिन ब्रिटेन की सम्पति ही नहीं रह गया है। इस लंबाई में हिन्दुतान गहरा मोर्चा है। उसकी स्थित मे हेर-फेर युद्ध के नक्शे को बदल सकता है। ब्रिटेन मे अमरीका की दिल-चस्पी है श्रोर जिसमे उन दोनों की दिलचस्पी है, वह बात चीन श्रीर रूस के भाग्य से सीधी सम्बन्ध रखती है। इस तरह हिन्दुस्तान हिन्दुस्ता-नियो का हो, या है, --यह सवाल अपेन्नाकृत पीछे पड गया है। लडाई जीती जाय, यही सवाल इतना पहला वन गया है कि भारत की श्रीर सभी राष्ट्रीय वातो श्रीर माँगो को उसी एक श्रपेक्षा मे देखना जरूरी हो गया है। इसी से आज सब श्रोर लार्चारी है। गाँधी जी को श्रपने लिए उपवास और सरकार को उनके लिये जेलं ही उपाय मालूम होता है।

वेशक राष्ट्रीयता के दायरे में संकट का समाधान नहीं मिलेगा। पर प्रश्न है कि युद्ध द्वारा मित्र राष्ट्र क्या चाहते हैं ? क्या वे न्याय की प्रतिष्ठा नहीं चाहते हैं ? क्या क्रितलान्तिक चार्टर के पीछे की मनोभावना को हम मूठ कहे ? क्या मित्र-राष्ट्रों के राष्ट्रनायकों की बातों के बारे मे हम न, माने कि वे गहरे विश्वास और ईमानदारी के साथ कही गयी हैं ? यदि यह सच है, तो क्या सचमुच माना जाता है कि न्याय और साम्य के आधार पर होनेवाले नव-निर्माण के लिए गांधी को अपनी बात न कहने देना जरूरी है ? अन्तर्राष्ट्रीय केत्र मे आज शक्ति के हाथ निर्णय है। हमारे पास कोई अन्तर्राष्ट्रीय संघ ऐसा नहीं है, जिसमे दम हो और न्यायनिष्ठा हो। तव हारने पर जर्मनी के लोगों को मानने से कैसे रोका जा सकेगा,

या इतिहास को ही इस प्रतिपादन से कैसे वचाया जा सकेगा, कि शश्त्रीत्पादन की गति मित्रपाष्ट्रों के मुकावले धीमी पढ जाने से ही उसकी हार हुई। विजय न्याय की होनी है तो क्या वह मन द्वारा ही नहीं होगी ? लोकतं त्रों की शक्ति क्या हार्दिक लोकमत का वल ही नहीं है ? क्या 'लोकतन्त्र' शब्द मे ही गर्भित नहीं है कि शक्ति त्रीर न्याय का ऋषिष्ठान लोक सामान्य मे है ? यदि ऐसा है, तो नागरिक मर्यादा की रक्षा करते हुए वाक्-स्वातत्र्य किसी भी न्याय्य भावी निर्माण के लिए क्या पहली शर्त नहीं ठहरती ?

श्रागे का किसी को पता नहीं । श्रपनी पद्धति ईश्वर ही जानता है । पर हम अपनी सफाई से आज शुरू कर सकते हैं। इस आत्म-मंथन का राष्ट्रनायको मे पारम्भ हो, तो उपवास भी लाभप्रद वन सकता है। सच यह है कि त्राज भी सरकार के शब्द त्रोर व्यवहार मे मेल नहीं है। शब्द कठोर है और गाधी जी को न छोड़ सकने की लाचारी को हम समभ्त सके, हो वाकी सब दृष्टियों से सरकार का व्यवहार मुलायम है। इसी में सद्भाव के बीज रेखे जा सकते हैं। उन्हीं को उपवास की व्यथा का किचन मिले, तो त्राज भी ब्रिटेन ब्रौर भारत मे राष्ट्रीय सद्भाव लहलहा सकता है। यदि गाधी जी नहीं, तो उस सदभाव के बीज को श्रपनी श्रातमा से सींचनेवाला दूसरा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। गाधी जी के श्रमाव मे फिर क्या रह जायगा, जो श्रविश्वास श्रोर कटुता की लहरी को अपने ऊपर ले और भीतर भेलकर प्रीति में वदल दे। गाँधी जी श्राज वह हृदय हैं, जो राष्ट्र भावना के रकु में से मैल को साफ करके फिर शुद्ध रक्त को राष्ट्र की नाडियों में वहने की देते रहते है। कम-श्रिधिक पिछली श्राधी सदी का इतिहास वताता है कि हिंसा की शक्तियाँ यदि खुला श्रनर्थ नही कर पाँयी हैं श्रीर निरन्तर विधायक रूप में उनका परिण्मन होता रहा है, तो वह एक.व्यक्ति गाधी के कारण।

विश्ववन्धुत्व के स्वप्न का नहीं, योजना की समय श्रव श्रा रहा है। क्या सचमुच गाधी जी को खोकर वह जल्दी लाया जा सकता है ?

निरातंकवाद

हिंसा-ग्रहिंसा की चर्चा श्रव पहले जितनी सस्ती नहीं है, यह श्रच्छा ही है । यह नहीं कि वह प्रश्न श्राज कम महत्वपूर्ण है । प्रश्न का महत्व तो दिन-दिन बदता ही जा रहा है । सकट जितना घोर पड़ रहा है, श्रहिंसा उतनी ही श्रनिवार्य हो रही है । तय है कि उसके बिना त्राण नही । उसके खिवा जगत के लिए दूसरी गित नहीं । साम्यवाद (कम्यूनिज्म) में से मोच श्रायगा, यह सपना टूट चुका है । उस 'वाद' के नीचे बुद्धि का प्रमाद दीख श्राया है । पूंजीवाद, जो मनुष्य को पूरी तरह राज्य के नियंत्रण में करने की जगह उसकी वृत्तियों को बहुत कुछ श्राजाद रहने देने के कारण पनपा था, व्याधियों की सृष्टि ही कर सका है । व्याधियों का इलाज उस पद्धित में से नहीं निकलने वाला है। पूंजीवाद जनतत्र के नाम पर जनवाद की दुहाई देता है; साम्यवाद श्रपनी तरह के जनवाद की मार्फत श्रिधना-यकाधीन तंत्र का शिकंजा जमा चलता है । इन दोनो वादों में से मनुष्य को दारस नहीं मिल रहा, द्धा मिल रहा है । दोनो ही सामान्य मनुष्य को श्रानकवादी जान पटते हैं । सच्या के श्रीर दल-बल के जोर से वे श्रपनी गित चलाते देखे जाते हैं ।

दुनिया के अखाड़े में छूटे हुए वाद ये दो ही हैं। शेष शायद धार्मिक हैं, कार्मिक नहीं हैं। यानी, शक्ति की भूमिका पर वे नगएय हैं। गणनीय जो दो हैं वे दोनों। श्रातंक पर चढ़कर ऊ चे उठ श्रोर फैल रहे हैं। निश्च्यः ही उन दोनों में से किसी के हाय दुनिया का भविष्य नहीं हो सकता । श्रातंक में से कोई छोटा भी निर्माण नहीं हुश्रा है, मानव जाति के भविष्य का-निर्माण तो वडी वात है।

श्रतः चाहिए एक मौलिक निरातंकवाद । ऐसा, वाद श्रादर्श श्रीर धर्म के त्रेत्र में तो बहुधा मिलता है। लेकिन वह वेकाम है। शिक्त जिसमे नहीं उसका श्रातंक हो भी तो क्या ! इससे उसके निरातंक होने में कोई लाभ भी नहीं है। निरातंक की घोषणा शिक्त में से, श्रानी चाहिए। जिससे भय हो सकता है वही वास्तव मे श्रामय दे सकता-है।

श्रभय देने वाला भी शक्ति का एक प्रकार है, इसके उदाहरण गाधी हो गये हैं। गाधी जी की श्रधीनता में भारतीय राष्ट्रीयता ने जव श्रंग्रेज से लड़ाई छेड़ी तो श्रंग्रेज को भय सता श्राया था। मगर गाधी ने सदा उसे श्रभय दिया। श्रग्रेज दुश्मन हो सकता था, क्योंकि वह भूल से श्रपने श्रंदर की इंसानियत का दुश्मन वन वैठा था। लेकिन दुश्मन है इसलिए श्रौर भी मेरे जीते जी उसका वाल वाका नहीं हो सकता—यह कौल गाधी का रहा। चौरीचौरा में विद्वेष ने जो तिनक उठकर इक्का-दुक्का श्रंग्रेज का रक्त लिया तो उस पर गाधी ने श्रपने सारे श्रादोलन की ही लगाम खीच दी श्रौर उसके लिए प्रायश्चित्त किया।

यानी जैसे-जैसे फीजे, उनका खर्च, उनके लिए शस्त्रास्त्र की तैयारी श्रीर इन सब कार्रवाइयों का विश्वास बढ़ता जाता है, वैसे ही वैसे श्राहेंसा को पाने श्रीर पहचानने की दुर्निवारता भी बढ़ती जाती है। श्राहेंसा चलती नीति के तौर पर नहीं, बुनियादी मूल्य के तौर पर । देश के, राज्य के, श्रापने श्रीर श्रापने कुशल-दोम के लिए श्राहेंसा नहीं; विलक्ष श्राहेंसा के लिए देश श्रीर राज्य, श्राहेंसा के लिए हम, हमारा स्वास्थ्य, जीवन श्रीर हमारी मृत्यु।

यह अमोघता अहिंसा को मिलाने वाली है। फिर भी अहिंसा की चर्चा का कम होना श्रम ही है। का ए, चर्चा उडती अधिक है, करती

कम है। मानो श्रिहिंसा सिद्धान्तसूत्रों का बुना हुआ कोई खिलौना हो जिससे खेलकर मन बहला लिया जाय। या गोरखधन्धा हो जिसके सहारे फ़रसत कट जाय। जैसे वह आगं न हो जो हमे जलाकर राख कर दे, या तो फिर तपा कर कुन्दन ही करदे।

श्रभी एक जैनी माई ने श्रापत्ति की कि श्रहिंसा की बात वह नहीं कर सकता है जो मांस खाता है।

मैं उस अहिंसा को नहीं जार्नता जो शाकाहारियों तक सिमटी है। ऐसी अहिंसा तो सिमटती जाकर एक दिन सिफर हो जायगी। केवल परम धर्म के रूप में अहिंसा को मैं देख पाता हू। धर्म परम वह जो सब कही है, जिससे छुटकारा किसी को भी नहीं। अबतक के इतिहास की तमाम प्रगति को वहीं धर्म धारण करता है। आगे का विकास भी उसीमें से बनेगा। हम उससे अनजान रह सकते हैं; पर जब भी हम जानेंगे उसी को जानेंगे। यानी एक न एक दिन हमें उसे पहचानना ही है। तभी हमारी आखे खुली कही जायंगी।

श्राज भी मैं नहीं जानता कैसे माना जा सकता है कि कोई सिर्फ मारता है। हर कोई श्रपने जीने के लिए दूसरे को मारता दीखता है। शेर मारता है तो भूख से या डर से। वह श्रपने का रखना श्रीर बचाना चाहता है। किसाई मास की दुकान श्रपना कुनवा पालने के लिए करता है। शिकारी शिकार के समय जिन्दगी का, यानी जोखम उठाने का, स्वाद पा रहा होता है। वह स्वाद शिकार का श्रानन्द है, न कि प्राणी की जान लेना। हिटलर ने जर्मनी को जिन्दा रखने श्रीर करने की कोशिश मे युद्ध छेडा। जापान के लिए भी श्रात्म-रत्ता का सवाल श्रा बना था। कोरिया का उत्तर दिव्य पर श्रपने बचाव के लिए ही चढ दौडा। उत्तर पर श्रव दिव्य की श्रोर से जो चढाई है वह भी कोरिया की श्रात्मरत्ता मे। रूस कभी यदि युद्ध मे पडेगा तो श्रपने बचाव के खातिर। श्रगुवम चलेगा तो तभी जब श्रपनी जान पर श्रा बनती दीखेगी। वह बम पहले भी काम श्राया है। लेकिन कीन कह सकता है कि लडाई को उसने जल्दी ख़त्म नहीं - किया, या कि उसका प्रयोग तत्र नहीं हुआ जब कि अमरीका की अपने बचाव का दूसरा उपाय स्फाना वन्द हो गया था ?

यह फूठ है कि कोई पहले मारता है । हर कोई पहले वचता और वचाता है। सदा पहले अपने को चाहा जाता है, दूसरा हमेशा दूसरे नम्बर पर ग्राता है। यानी दुनिया मे ऐसा कोई नहीं है, जो मारने के लिए जीता हो। हर कोई अपने जीने की राह में दूसरे को मारता है।

दुनिया में सब हिंसा वचाव की हिंसा है। त्राक्रमण की हिंसा में गहरे जाकर देखें तो पता चलेगा कि वहा भी अपनापन ही मुख्य है, दूसरे को सताना मुख्य नहीं है। स्वत्वमाव की रक्षा या प्रतिष्ठा की कल्पना में से ही पर-हत्या की, यानी त्राक्रमण की, तैयारी त्राती है।

इसलिए प्रश्न यह है ही नहीं कि मारना अच्छा है या बुरा ? कोई नहीं है जो मारने को अच्छा कहता हो । इस रूप में हिंसा-अहिंसा के प्रश्न को लेना ही गलत है ।

ग्रर्थात्, प्रश्न यह है कि ग्रपने जीने के लिए भी दूसरे को मारना क्या 'ग्रच्छा' हो सकता है !

इसके उत्तर में भी दुविधा की गुजायश नहीं है। अपने जीने के लिए भी मारना 'अच्छा' तो नहीं कहा जा समता।

तव क्या वृह स्नावश्यक है ? उपयोगी है ?

. वाहर की ज़ोर से उसकी ज्ञावश्यकता ज्ञोर उपयोगिता कभी सिद्ध नहीं हुई है। हत्या से कभी बदला पूरा नहीं हुज्रा है ज्ञौर युद्ध सब युद्ध की निरर्थकता को ही सावित करने वाले वने हैं।

फिर भी आवश्यक है। कारण, हिंसा विना जीवन चलता जो नहीं है। सास लेने तक में धात है। यानी, वह आवश्यकता असमर्थता की है, अश्रदा की है। दूसरे शब्दों में, कमजोर ही हिंसक होता है।

इसमें से विद्वान्त निकला कि हिंसा सहा है, ग्रहिंसा साध्य । हिंसा कितनी भी ग्रनिवार्य हो, नियम सदा ग्रहिंसा है। ग्रहिंसा ही प्रवल है, हिंसा निर्वलता है। हिंसा सदा डर में से है, ग्रहिंसा ही निडर है। निडरता की नीति का त्रारम्भ मनुष्य जाति से पहले नहीं है। इससे जगल का कानून हिंसा त्रीर समाज का नियम त्रहिंसा है।

श्रमुक हद से आगे अहिंसा श्रशक्य बनती और हिंसा श्रपरिहार्य रहती हो तो यह एक बात है। विकास-क्रम में यह स्थिति तो सदा ही रहने वाली है। 'पर तत्य-दर्शन से हिंसा का समर्थन निकाल कर बाकायदा उसकी तैयारी में लग जाना बिल्कुल दूसरी बात है।

यह दूसरे प्रकार की तौर-तैयारी के साथ की जाने वाली हिंसा मान-वता के लिए लज्जा को चीज होनी चाहिए । पर वह उलटे गौरव की वात बनी हुई है—यह हमारी श्राज की मानव सभ्यता की विडम्बना है । हमारे ज्ञान-विज्ञान श्रोर'संस्कृति-सभ्यता पर यह तीखा प्रश्न है । हमारी सारी विचार-पद्धति की ही यह एक श्रालोचना है ।

यह कोरा वहम है कि मारने से जीने के मान में कुछ लाभ हो सकता है। श्राखों से, श्रनुमान से या कल्पना से दीखने वाला ऐसा लाभ मिथ्या दर्शन श्रीर प्रमत्त दृष्टि की सृष्टि है। वह निरी मरीचिका है। निश्चय ही वह प्रतीत होने वाला लाभ प्रतीति से बाहर पड़कर कीरा शूल्य निकल श्राने वाला है।

श्रव एक उससे बिलंकुल उलटी जीवन-नीति है । वह श्रहिंसा की है। उसमें श्रपने बचाव की बात सोचने की जगह ही नहीं है। उसमें श्रपने को देने की तत्परता है। उसे श्रात्मिक कहो, नैतिक कहो, या कुछ कहो। उसमें जीने के लिए मारने के घोखें को जगह नहीं है। उसमें श्रसत् के सामने डट कर स्वयं मर तक जाने की तैयारी की बात है। निश्चय इसमें गहरी निर्मयता श्रीर के चे पराक्रम की श्रावश्यकता है। स्पष्ट ही इस नीति में श्रिषक सम्भावना है। मिवष्य नहीं खड़ा हो सकता उस पर जों मूल में तृष्णार्त श्रीर परिणाम में व्यर्थ है। मजबूती के साथ उस मिवष्य की बुनियाद को बाधना होगा उस श्रहिंसक नीति पर कि जिसकी जड़ श्रद्धा में है श्रीर परिणाम जिसका श्रमोध श्रीर चिरन्तन है।